

جہانِ غالب

8

جہانِ غالب

یادگار حکیم عبدالحمیدؒ

جلد چہارم   شمارہ — 8

نگراں

خواجه حسن ثانی نظامی

مدیر

ڈاکٹر عقیل احمد

غالب اکیڈمی، بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی

جہانِ غالب

یادگار تحکیم عبدالحمید

جلد چہارم: شمارہ: 8 جون 2009 تا نومبر 2009ء

قیمت فی شمارہ:- 20/- روپے

قیمت سالانہ:- 40/- روپے

ڈاک سے:- 50/- روپے

کیوزنگ: حافظ شمیم احمد، 410 نکلی پیٹروال، محلہ لال میاں، دہلی گیٹ، نئی دہلی - 2

طابع و ناشر

ڈاکٹر متیل احمد

سکریٹری، غالب اکیڈمی

بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی - 110013

فون نمبر: 23451098

ای میل: ghalibacademy@rediffmail.com

ویب سائٹ: www.ghalibacademy.org

پرنٹر، پبلشر ڈاکٹر متیل احمد نے غالب اکیڈمی کی طرف سے ایم آر پی عرس 2816 گل گڑھیہ اور دیانچ، نئی دہلی سے چھپوا کر غالب اکیڈمی 168/1 بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی 13 سے شائع کیا۔ ایڈیٹر: متیل احمد

فہرست

5	ایڈیٹر	پیش لفظ
		○ تقسیم غالب
7	پروفیسر قاضی افضل حسین	شاعری اور ادب کی تحریکات (غالب کے سوسائٹی سے)
15	پروفیسر قاضی جمال حسین	کلام غالب میں انحراف کے بعض پہلو
21	پروفیسر وہاب الدین علوی	تکلیف غالب علی شاہ درویش
28	پروفیسر شافع قدوائی	ما بعد جدید دور میں غالب کی معنویت
34	ڈاکٹر ضیاء الرحمن صدیقی	غالب کی تحکیمات و افش اور فہم و فراست
39	ڈاکٹر خالد جاوید	غالب اور جدید فکر
		○ غالب پر ڈراما
46	پروفیسر علی احمد غامی	فیض کا ڈراما "غالب اور زندگی کا فلسفہ"
		○ غالب کے مداح:
53	پروفیسر کلیل الرحمان	ڈاکٹر ذاکر حسین (تصویرات و اثرات کے آئینے میں)
66	عقلمند الدین احمد	اقبال کے چند قدیم زلفات
92	عظیم طارق	بہادر شاہ ظفر کی ایک "مظلوم" غزل
98		○ کتابوں کی باتیں
107		○ ادبی سرگرمیاں

اس شمارے میں

جہان غالب کا آٹھواں شمارہ پیش خدمت ہے۔ یہ شمارہ جہان غالب کے دوسرے شماروں سے ذرا مختلف ہے۔ اس کے موضوعات میں کچھ تنوع ہے۔ پہلے حصے میں چھ مضامین ایسے شامل کئے گئے ہیں جو 23 فروری 2009 کو غالب اکیڈمی کے چالیسویں یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ سیمینار میں پڑھے گئے تھے۔ دوسرے حصے میں پروفیسر علی احمد عالمی صدر شعبہ اردو ال آباد یونیورسٹی کا مضمون فیض کا دار اور غالب اور زندگی کا فلسفہ شامل کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں غالب کے مداح ڈاکٹر واکر حسین پر پروفیسر کلیل الرحمن کا مضمون اور ڈاکٹر عطار الدین احمد کا مضمون اقبال کے چند رقعات کو شامل کیا گیا ہے۔ غالب کے مددگار بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل پر فہیم طارق صاحب کا مضمون بھی شامل اشاعت ہے حسب معمول کتابوں کی باتوں کے تحت چار کتابوں پر تبصرے اور آخر میں غالب اکیڈمی کی ادبی سرگرمیوں کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔

شمارے کا پہلا مضمون پروفیسر قاضی انصاف حسین کی شاعری اور ادب کی تحریکات غالب کے خصوصی حوالے سے ہے جس میں غالب کے زمانے سے لے کر اب تک اردو شعر و ادب کی تحریکوں اور رجحانات کی روشنی میں متن غالب کی قرأت اور اس میں نئے ادبی نقطہ نظر کی دریافت پر روشنی ڈالی گئی۔ دوسرا مضمون پروفیسر قاضی جمال حسین کا کلام غالب میں انحراف کے بعض پہلو ہے جس میں انھوں نے کلام غالب کی فکری بائیدگی اور انظکوں کی محظیم سے عظیم باندھنے پر روشنی ڈالی ہے۔ شمارے کے تیسرے مضمون میں پروفیسر وہاب الدین ملوی نے اپنے مضمون بحکیم غالب علی و رویش میں تصوف کی سات سو سالہ روایت کو پیش کیا ہے۔ چوتھے مضمون بابد جدید دور میں غالب کی معنویت میں پروفیسر شافع قدوائی نے اس دور کی کثیر الجہت اصطلاحات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلام غالب تہذیبی پلغار سے حرمانت کا معنی خیر استعارہ بن جاتا ہے۔ پانچواں مضمون ڈاکٹر ضیاء الرحمن صدیقی کا غالب کی حکیمانہ دانش اور فہم و فراست ہے جس میں انھوں نے غالب کے فکر و فلسفے اور ان کی عظمت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

اس شمارے میں شامل چھٹا مضمون ڈاکٹر خالد جاوید کا غالب اور جدید فکر ہے جس میں انھوں نے مفکر کی فکر اور شاعری کی فکر سے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غالب کی مشکل پسندی ان کی شاعرانہ فکر کی

تجدیدیت کے باعث ہے۔

جہان غالب میں اشاعت کے لیے پروفیسر علی احمد فاضل نے فیض کا دارالماہ غالب اور زندگی کا قلم ایک دلچسپ مضمون شائع کیا۔ اسی کے متعلق مضمون کے آغاز میں پروفیسر علی احمد فاضل لکھتے ہیں ”غالب کے متعلق لکھنے ہوئے جو افسانوں نے عنوان قائم کیا، وہ ہے ”غالب اور زندگی کا قلم“ اس عنوان سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تنقیدی مضمون ہو گا لیکن یہ مضمون نہیں بلکہ دارالماہ ہے اور ایک عجیبہ دارالماہ۔“

اس شمارے میں پروفیسر فکیل الرحمن کا مضمون ڈاکٹر ذاکر حسین قصورات و حشرات کے آئینے میں ہے۔ یہ مضمون ہے تو ڈاکٹر ذاکر حسین پر لیکن ڈاکٹر ذاکر حسین کے حوالے سے مولانا امجد اکرام آزاد، مہاتما گاندھی، حامد علیہ اسلامیہ کی تحریک اور اس سے وابستہ اکابرین پر پھر پوروشی ڈھلی گئی ہے۔ آخر میں غالب سے متعلق ڈاکٹر صاحب کے نظریات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو غالب کے عاشقوں میں شمار کیا گیا ہے۔

غالب کے مداحوں میں علامہ اسحاق علی ہیں اس شمارے میں ڈاکٹر علیہ الدین احمد کا مضمون اقبال کے چند واقعات شامل اشاعت ہے۔ غالب کے ممدوح بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل ”نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں۔ نہ کسی کے دل کا قرار ہوں“ پر مبنی ایک مضمون بہادر شاہ کی ایک مظلوم غزل کے عنوان سے بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتابوں کی باتیں کے تحت غالب بہادر شاہ ظفر اور 1857ء کی تاریخ و متعلقات شیلی، 1857ء کی بارہ قدیم یادگار کتابیں، چار کتابوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ ان مشمولات کے ساتھ جہان غالب کا آئینوں شمارہ اس امید کے ساتھ پیش خدمت ہے کہ اسے بھی پسند کیا جائے گا۔

اس شمارے کے قلم کار حضرات:

پروفیسر قاضی انصاف حسین: شعبہ علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

پروفیسر قاضی جمال حسین: شعبہ علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

پروفیسر حاجی الدین طوی: شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

پروفیسر شافع قدوائی: اس کیونیکیشن علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ڈاکٹر ضیاء الرحمن صدیقی: اردو، ٹیچنگ ایفڈ ریسرچ سائنس دان

پروفیسر علی احمد فاضل: صدر شعبہ اردو، ال آباد یونیورسٹی

پروفیسر فکیل الرحمن: دہلی میں ساؤتھ مشی گورنمنٹ

پروفیسر قاضی انضال حسین

شاعری اور ادب کی تحریکات

(غالب کے خصوصی حوالے سے)

شاعری کا ایک بنیادی امتیاز یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ منصوبہ بند (Programmed) نہیں ہوتی۔ یعنی کسی مخصوص و متعین تصور ادب کے تحت قائم کئے گئے منصوبے کے مطابق متن بنانے کی کاری گری، فن کار کے تخلیقی محرکات سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ فن کار کے اساسی تخلیقی محرکات پر Arther Koestler اور Brewster Ghastin کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے۔ مگر ہر حقیقی و تجربیہ کے بعد نتیجہ یہی برآء ہوا کہ ایک نامعلوم قوت فن کاری ذات میں تشکیل و تنظیم کے ایک سلسلے کو تحریک دیتی ہے اور فن کار تخلیل کو تجربے کی مدد سے اس بے نام محرک کو نام دینے کی خواہش کے سبب اپنے مخصوص پسندیدہ معمول میں تشکیل و تنظیم کی روایت سے استعانت حاصل کرتا ہے۔

Brewster Ghastin نے فنون لطیفہ کے ممتاز نمائندوں (Exponents) سے

ان کے تخلیقی محرکات کے متعلق سوال کئے۔ ان میں رقاص، مصور، شاعر، موسیقار یہاں تک کہ بعض سائنس دانوں نے یہ اعتراف کیا کہ اسباب کی صحیح نگاہ دی تو ممکن نہیں لیکن کسی طرح فنکار کے "داخل" میں کہیں کوئی تحریک ہوتی ہے کہ رقاص کے معاملے میں اس کا جسم بالکل نئی طرح نکھرے آہنگ کے ساتھ چلنے لگتا ہے یا موسیقار کی سماعت پر دھاک کی نئی نزاکتیں ابھرنے لگتی ہیں یا شاعر کے لئے بھرد آوازوں کا جسم "سنتی" کے ہر جہت محرک سے روشن ہو جاتا ہے۔ شاعری، موسیقی اور مصوری میں فن کی تنظیم کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلاً شاعر صوت یعنی لفظ، شعر کی روایت میں اس کی تعمیرات اور الفاظ کی مخصوص ترتیب سے محور کرنے والے آہنگ پر اپنی ترجیحات و قدرت اختیار کی مسابقت سے اس تخلیق پذیر کو منف

کی خارجی دوا جتنی پابندیوں کے حوالے کرتا ہے۔

متن کی تشکیل کی تیسری اور سب سے کم وقعت بحث شاعر کے تجربات و تجربہ کی ہے جو شرقی ادبیات میں مغرب سے مستعار قصودات ادب کے نتیجہ میں شروع ہوئی۔

اس کے مقابلے میں ادب کی تحریکات ایک سو سے کچھ ہوئے منصوبے کی عظیم (Construction) ہوتی ہے۔ جسے ایک عہد کا مخصوص فکری، معاشرتی حراجِ تعمیر کرتا ہے۔ خود عہد کا تصور بھی Calendar کی تاریخوں کی طرح مفروضی یا متعین نہیں۔ ایک خطِ ارض کے ایک خصوصی زمانے میں ہے نام کو نام دینے اور اس کو کشش میں ترجمحات کا ایک غلام (Paradigm) تشکیل دینے کے لئے کسی شعبہ علم و فکری اصطلاحوں سے استعارت حاصل کی جاتی ہے جسے اس عہد کا غالب نقطہ نظر یا دافئ کا مرکزی حوالہ تصور کیا جاتا ہے، مرکزی حوالہ ایک عہد کی شناخت کہلاتا ہے۔

ادب میں بھی استقراء (Induction) اور بھی اخراج (Deduction) کے ذریعہ ایک عہد کے غالب حراج کی شناخت کی جاتی ہے۔ کلاسیک، مثالی، نوکلاسیک، روحانیت، ہدایاتی مادیت، اور اب، مابعد جدیدیت پر ادبی تحریک، ترجمحات کے لئے غلام کی تشکیل کی شناختی اصطلاحیں ہیں۔ ان میں ہر ادبی تحریک نے ادب کی مابیت اور مقصود کا اپنا اقتدار ہی نظام مرتب کیا اور اس کی مناسبت سے وسائل، اظہار کے اوصاف و اقتیادات کی نشاندہی کی۔

فنون اور اس کے جملہ لوازمات کے متعلق ادب کے کسی نئے نقطہ نظر کے تحت فروغ پانے والے ادب میں فن کار اپنے بنیادی تخلیقی وجدان کو نئی تحریک میں متن سازی کے اصولوں سے ہم آہنگ کر لیتا ہے فن پارہ تشکیل پاتا ہے، جو اس تحریک کے نصاب کے بنیادی تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ ایک خاص عرصے تک اس کی حیثیت مثالی رہتی ہے اور پھر تحریک کے ذوال کے ساتھ ان فن پاروں کی کشش معدوم اور اثر زائل ہو جاتا ہے۔

اس کے متوازی ہر نئی تحریک کے ساتھ باقی کے تخلیقی متن کی باز قدر (Re-evaluation) کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ادب کی مابیت اور مقصود کے متعلق نئے نقطہ نظر کی روشنی میں اپنے ادبی سرمایہ کا جائزہ لایا جاتا ہے اور اس میں ان عناصر کی نشاندہی کی جاتی ہے جو اس نئے تصور ادب کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اس باز آفرینی اور حسین کے معمولی عام قاعدہ (Practice) کی سب سے اچھی مثال غالب ہے۔ خود غالب کے زمانے سے اب تک اردو میں شعر و ادب کی چشتی تحریکیں درمختات عام ہوئے، ان

سب کے اساسی مقدمات کی روشنی میں غالب کا متن پڑھا گیا اور بیشتر کلام غالب میں وہ مقامات دریافت کر لی گئیں جنہیں ادب کا یہ نیا نقطہ نظر سزاوارتہ حسین تصور کرتا تھا۔

عابد علی عابد، غزل کی کلاسیکی شعری روایت پر گفتگو کرتے ہوئے بیشتر مثالیں غالب کے اردو کلام سے دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ غالب ہماری کلاسیکی شعری روایت کا سب سے بڑا ارادہاں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو کلاسیکی فن شعر کے تمام رموز کی مثالیں کلام غالب سے دی جاسکتی ہیں۔ ماضی قریب میں محسّن الرحمن فاروقی نے ادب کی کلاسیکی شعریات اور سبک ہندی پر قابل قدر کام کیا ہے۔ ان کے نزدیک سبک ہندی کے تصور شعری اردو میں سب سے اچھی مثال غالب ہے۔ فاروقی صاحب نے اپنے اس نئے دعوے سے بہت پہلے 1970 کے آس پاس کلام غالب میں ان اوصاف و امتیازات کی نشاندہی بھی کی تھی، جو غالب کے کلام اور جدید تصور شعر کے درمیان مشترک تھے۔

لیکن سبک ہندی اور جدیدیت کے درمیان دو اور تحریکوں سے غالب سے تعلق کا ذکر ضروری ہے۔ ایک خواجہ الطاف حسین حالی کی فطری نیچرل شاعری اور دوسری ترقی پسند تحریک۔ جس کے نظریہ سازوں نے کلام غالب میں ان عناصر کی نشاندہی کی، جو ان کے تصور شعر سے مطابقت رکھتے تھے۔

حالی، غالب کے شاگرد اور ان کی شاعری کے جدوجہد عروج تھے۔ تو انہوں نے کلام غالب کا جواز فراہم کرنے کے لئے واقعہ اور امکان کی حد فاصل مٹا دی۔ ان کے نزدیک وہ سب کچھ واقعیت میں شامل ہے، جو ممکن ہے۔ تو ناممکن کیا ہے؟ یا سوال کو اور precise کر لیں تو کلام غالب میں ناممکن کیا ہے؟ حالی کا موقف بالکل واضح ہے "کچھ نہیں"۔ یادگار غالب "میں کلام غالب پر راجع کرتے ہوئے حالی نے عنوانات دے کر مرزا کے ہر نوع کے کلام کا جواز فراہم کر دیا ہے۔

پروفیسر احتشام حسین نے غالب کے متعلق کئی بہت اچھے مضامین لکھے۔ جن میں "غالب کا تنقید" "غالب کا شعور" اور "غالب کی بہت اچھی" بطور خاص لائق ذکر ہیں۔ "غالب کا تنقید" خاصا طویل مضمون ہے۔ جس میں پروفیسر احتشام حسین نے غالب کے کلام میں ترقی پسند عناصر کی نشاندہی کی۔ غالب کا فن مختصر ہے مگر ترقی پسند تصور ادب کی روشنی میں کلام غالب کا نہایت عمدہ جائزہ ہے۔ ان دونوں مضامین سے دو تین ضروری اقتباسات کیے۔

”غفلت اور محنت اپنے اصطلاحی مفہوم میں جو کچھ ہیں، غالب کی شاعری میں وہ جتنی بیداری، تجسس، مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش، ظاہر و باطن کے اندرونی رشتہ پر غور و فکر انسانی ظہن کی حقیقت، ماضی حال اور مستقبل کے تعلق پر توجہ حیات بعد الموت اور زندگی میں خوف مرگ، مذہب کی روحانی اور اخلاقی حیثیت اور عشق و ہوس کی نوعیت پر گہری نگاہ ڈالنے کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن وہ ہاتھ نہیں ہیں، جو مدقن اور مرعوب ہو کر غفلت کا نام پاتی ہیں۔“ (غالب کا فن)

دنیا کے ”چند زندہ شاعروں“ میں ہوسر، دانتے، کالیڈاس، فروسی، شکسپیر، گوئٹے، کیر جانتا، پشکین، نیگور اور اقبال وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے احتشام صاحب لکھتے ہیں:

”آج بھی ان کے خیالات کی توانائی، انسانی مسائل کو سمجھنے کی جدوجہد، زندگی کی بصیرت، ظلم و جبر سے نفرت، حسن و حق پسندی سے محبت اور انسانی عظمت کا احساس دلوں کی وحزن کن چیز کرتا ہے۔ فن کے نظریات بدل چکے ہیں اور بدل رہے ہیں۔ زبان کے سانچوں میں تغیر ہو چکا ہے، اظہار کے طریقے تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن ان زندہ شاعروں کو پڑھتے ہوئے بڑے پیچیدہ اور نازک طریقوں سے سمجھائی اور اشتراک جذبات کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ مرزا غالب کی شاعری کا مطالعہ اس حیثیت سے آج کے ہماری کے لئے معنی خیز بنتا ہے۔ (غالب کا فن)

مضمون ”غالب کا نظریہ“ کا اختتام ان جملوں پر ہوتا ہے۔

”اس لئے کسی ایسے سماج میں جو زندگی کے سمجھنے کی کوشش کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غالب کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی اور ان کی شاعری کو کسی پیمانے سے ٹاپا جائے، وہ انسانی کے تخلیق کردہ اس ادبی جہاز سے کی بلندی کس طرح پستی میں تبدیل نہ ہوگی۔“

بحر غالب اور جدید ذہن کا دور شروع ہوا۔ پروفیسر آل احمد سرور اور خضن فاروقی کے علاوہ کئی لوگوں نے جدید ذہن کی غالب قربت و مناسبت کے متعلق مضامین لکھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر ان عناصر کی نشاندہی کی، جو جدیدیت اور کلام غالب میں مشترک ہیں۔ ان میں غالب کا

فکری رویہ مضمون پر تجربے کی دانش وراثہ پیش کش اور کلام کا علاقہ اجتماعی راستہ آرائی کردار تقریباً تمام مضمون نگاروں کی بحث کا مرکزی حوالہ تھے۔

اس زمانے میں غالب سے اپنا روشہ قائم کرنے کے سبب سے Extreme مثال القادری غالب کی ہے۔ اسانی تشکیل کے اپنے نظریہ کی روشنی میں غالب کو بڑھتے ہوئے انھوں نے موضوع اور صیغہ، اظہاری صوبیت کی صرف نقلی نہیں کی بلکہ متن کی قرأت کی ہر اس تجویز سے انکار کیا، جو تجربے کی درجہ بندی کی قائل تھی۔ ان کا مضمون ”مہملات غالب؟ نام لگی کا فوز“ ستمبر 1978 (نئی سلیبس کراچی) میں شائع ہوا۔ جس میں انھوں نے کلام غالب کو ”جذبہ“ بے اختیار کی شاعری ”کہا اور پھر مضمون کے تنہائی حصے میں اس نوع کی شاعری کی وضاحت کی۔ پھر غالب کی فزول۔

منہط سے مطلب، بجز وارثی، دیگر نہیں دامن کشال، آب آئینہ سے زخموں کا اپنے مخصوص نگارے تجربے کرتے ہوئے، اسے وہ مثالی اسانی تشکیل قرار دیا، جس کے وہ خود دانی ہیں۔

اب مابعد جدیدیت کا زمانہ ہے اور بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ کلام غالب کی خود انوکھا سبب، تکنیکی مخالف (Binary opposition) کی تحلیل مضمون سے زیادہ متن کے قصیری اجزاء کو پیش منظر میں نمایاں کرنے کے مسائل پر اصرار، متن کا ہر جہت تحرک اور یقینی و بے یقینی کے درمیان مطلق انسان وغیرہ جلد ہی معاصر اور تنقید کا موضوع بننے والے ہیں۔

(راقم کو ضمیر علی بدایونی کی غالب کے اشعار کی مابعد جدید قرأت، بہت مثالی نہیں معلوم ہوئی، اس لئے یہاں ان کا حوالہ نہیں دیا گیا)

غالب تنقید کی اس مختصر تاریخ میں بھی یہ تو واضح ہے کہ ہماری تنقید کسی زمانے میں بھی غالب کو نظراً اعداد کرنے کا خطرہ نہیں مول لے سکی۔ اس کے مختلف اسباب میں ایک سبب تو مطالعہ متن کا یہ تصور ہے کہ اجزائے متن میں ارتداد کی نوعیت، خود قاری دریافت کرتا ہے اور یہ تشکیل قاری کی اہانت، مطالعہ اور اس کے فطری رجحانات کے علاوہ اپنے عہد کے (Epistemic) غالب فکری رجحانات سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لئے ایک ہی متن کی معنویت کے اسباب ہر عہد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ”غالب اور جدید ذہن“ میں شمس الرحمن فاروقی نے مضمون کی تنہائی مشاہدہ سے شروع کی:

”بڑی شاعری کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کے پرستار، اس کی بڑائی کی جرحیں اُٹھاتے ہیں وہ اکثر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہوتا ہے کہ یہ شاعری بڑی ہے، لیکن کیوں بڑی ہے؟ اس سوال کے جوابات نہ صرف مختلف ہوتے ہیں بلکہ اکثر دو مختلف سطیوں جو جوابات اُٹھاتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد بھی ہوتے ہیں۔“

اس عام مقدمہ کا سبب بیان کرتے ہوئے فاروقی لکھتے ہیں:

”بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اپنی داخلی وحدت کے باوجود بڑی شاعری اتنی مختلف المون ہوتی ہے کہ اس میں یک وقت کلی طرح کے اتحاد و مزاج اور طرد و فکر رکھنے والوں کو مطمئن اور متحرک کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔“

یہ کلی اردو میں سب سے زیادہ غالب کے کلام پر صادق آتا ہے۔ غالب کا متن کسی متعین قرأت کے مقابلے میں زیادہ کھلے ہوئے ہر جہت مطالعہ کو Facilitate کرتا ہے۔ انھوں نے کئی خطوط میں اپنے اشعار کی وضاحت کی ہے ان وضاحتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ متن کی تعبیر کے جہات کھلے رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے شعر۔

اے ناں نشان بگر سو فدا کیا ہے۔

کی وضاحت کرتے ہوئے مرزا لکھتے ہیں کہ مصرعہ میں ’اے‘ کی جگہ ”جو“ کر دو، معنی اپنے آپ کھل جائیں گے۔ ”اب اگر معنی کا کھلنا اتنا ہی آسان تھا تو مرزا نے لفظ ”جو“ ہی کیوں نہ رکھا؟ تا کہ معنی کا ابہام قائم رہے اور قاری اپنی کوشش سے وہ معنی برآمد کرے جو اس کے ذوق و طرف کی تسکین کر سکے۔

اب مابعد جدید تصور اب میں، متن میں معنی کی تشکیل کی بحث قدرے زیادہ لطیف سطح پر ہو رہی ہے۔ اس نئی بحث نے زبان کے ترسیلی کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ متن کسی موجود معنی کی ترسیل کا وسیلہ نہیں، بلکہ معنی کی تشکیل، تعبیر کا سانی عرصہ (Space) ہے۔ جہاں Signifiers کا باہم اور جہاں مختلف سطحوں پر معنی کی متشعب بلکہ اکثر متضاد جہتیں کھولے ہیں۔ معنی کی بحث اس نئے جائز میں ”شاعر کا تجربہ“ جیسی اصطلاحیں بے معنی ہوتی جا رہی ہیں۔ شاعر ایک متن تشکیل دیتا ہے تو ضرور کچھ کہنا چاہتا ہے اور اس کے لئے مناسب الفاظ ہی منتخب کرتا ہے۔ لیکن الفاظ کا یہ نیا درجہ مصنف کے جبر کا پابند نہیں ہوتا اور قاری اس نئے متن سے وہ

”تجربات“ برآمد کرتا ہے جو خود اس کے اور اس کے عہد کے غالب و محتاجات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔

مزید یہ ہے کہ جب شاعر کے کلام میں Signifier کے ارتداد کو استحکام نہیں تو اس سے برآمد ہونے والی تصویر کیسے متعین یا حتمی ہو سکتی ہے؟ داریدانے اپنے ایک اعتراض

”The strange institution called literature“ میں ادبی متون کی یہ

ایک مستقل صفت ہے متن بغیر کسی خارجی تبدیلی کے صرف سیاق و سباق تبدیل کر دینے سے خود اپنے اہمیت دہی کی مختلف منزلوں سے گزرتا رہتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر احتشام حسین کو غالب کی غزل

بیا! کہ قاعدہ آساں مگر دانیم
قضا پہ گردش رطل گراں مگر دانیم

میں ”بیا“ کو نہایت نیک اور ردیف کے صیغہ جمع سے یہ خیال گزرا کہ یہ غزل عوام کی معاصر نظام حیات سے بناوٹ کی اجتماعی کوششوں کا بیان ہے۔ جب کہ وہ قاری جو غالب کے احساس انفرادیت کو ان کی شخصیت کا امتیازی وصف تصور کرتا ہے، اسے یہ غزل ایک طاقت ور فرد کے اس عزم کا اظہار معلوم ہوتی ہے کہ وہ ”رطل گراں کی گردش“ سے قضا یعنی اپنی تقدیر کو پلٹ سکتا ہے کہ صیغہ جمع پر انعکاس، بھی انشعار کے شدید احساس کا زائیدہ ہے۔ اپنی ذات پر اعتماد کا یہ لہجہ خصوصاً اس غزل میں بہت اونچا ہے۔

اگر تکلم شود ہم وہاں سخن نہ کنیم
اگر ظلیل شود مہماں مگر دانیم

زوجش چند عمر را نفس فرد بندیم
ہلاے گرمی روز از جہاں مگر دانیم

شاعری کے اس غیر متعین اور ہمہ جہت تحرک کا یہ تصور، جو اب ایک باقاعدہ ادبی موقف کی حیثیت سے قائم ہو چکا ہے۔ اپنی ابتدائی شکل میں حالی کے یہاں بھی موجود ہے۔ کلام غالب کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے حالی کہتے ہیں کہ مرزا کے یہاں اشعار کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ شعر کی پہلی قرأت سے جو معنی برآمد ہوتے ہیں، غور کرنے پر اس سے مختلف معنی بھی شعری تہہ سے ابھرے نکلتے ہیں۔ حالی اس کا ایک سبب بھی بیان کرتے ہیں کہ اکثر بڑا شاعر ایسے استعارے ”مہمدار“ کرتا ہے، جو ایک سے زیادہ معنی پر حاوی ہوتے ہیں تو ان کے متون میں معنی کی ایک سے زیادہ جہتیں پھوٹنے لگتی ہیں۔

ایک دوسری صفت، جو اردو کے دوسرے بڑے شاعروں کے مقابلے میں کلام غالب میں بہت نمایاں ہے، وہ عقیدے یا فکر انکار پر اعتماد کی آسان کن پران کا عدم اعتماد ہے۔

ظہلت کفیل عمر داسد ضامن نکلا
اے مرگ ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے

رنگ ہے آسائش ارباب غفلت پر آمد
بچہ و تاب دل نصیب دشمن آگاہ ہے
بے سے کسے ہے طالع آشوب آگاہی
کھینچا ہے ہر حوصلہ نے خط ایام کا
لاف وائش غلط و نفع عبادت معلوم
ورد یک ساغر غفلت ہے، چہ دنیا چہ دین
دہم و حرم آئینہ، سحر و تنہا
والہام کی شوق تراشے ہے پناہیں

اپنی ذات پر اجتماعی اعتماد اور افکار میں عدم یقین کی یہ کشمکش کلام غالب کی ایک مستقل صفت ہے جو مضمون کے علاوہ خود Singifiers کے رہا کے درمیان بھی بالکل سنگ پر نمایاں ہے۔ قاری اس کشمکش کا صرف ناظر نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی ترجیحات کی مناسبت سے ایک موقف اختیار کرتا ہے، جس کے سبب متن کی کسی تحریک سے رہا کی صورت نکلتی ہے۔

ما بعد جدیدیت متن میں یقینی مخالف (Primary oppositions) کی اس تحلیل کی تحسین کا نقطہ نظر ہے۔ ما بعد جدید قاری متن میں اجزاء کے اس تضاد و مخالف کو عمل نہیں کرتا نہ کرنا چاہتا ہے بلکہ ثابت دہلی کی اس جدلیات کو تجزیہ تحلیل کے ذریعہ اس منزل تک لے جانا چاہتا ہے جہاں متن خود تحلیل متن کے چہرہ کی تشکیل دکھائی دینے لگے۔

ما بعد جدیدیت چونکہ مقل کی ادبی تحریکات کی طرح متعین موقف کی پابند اور یک سستی نہیں، بلکہ اس کے علی الرغم تضادات اجزاء کے ارتباط میں Oppositions سے برآمد ہونے والی جدلیات کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے دکھانے پر اصرار کرتی ہے۔ اس لیے غالب کا کلام اس کے ادبی موقف کے لئے مثالی متن کی حیثیت رکھتا ہے انتظار صرف اس ذہن قاری کا ہے، جو غالب اور ما بعد جدید تصور متن دونوں کا عرفان رکھتا ہو۔

اس ساری بحث سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنا مقصود نہیں، کہنا صرف یہ کہ وہ اخلاقی، معاشرتی اقدار، جن کی حیثیت بعض کے نزدیک آفاقی ہے، کسی شاعر کے کلام کو ہر ادبی تحریک کے لئے محترم بالائق توجہ نہیں دیتیں بلکہ یہ متن کی تحلیل کا وہ غیر معمولی چیلنجی فن ہے جو آنے والے زمانوں میں امکان کے نئے باب داکرنا ہے کہ مستقبل کے نقطہ ہائے نظر اسے اپنے زمانے سے ہم آہنگ محسوس کرنے لگتے ہیں۔

غالب کا کلام اس نوع کی متن سازی کی سب سے اچھی مثال ہے۔

پروفیسر قاضی جمال حسین

کلام غالب میں انحراف کے بعض پہلو

غالب کا کلام فطری بالیدگی کے سبب ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جہاں ہر شعری تجربہ قاری کو انوکھی واردات معلوم ہوتا ہے۔ یہاں ہر آن تجربے کی کوئی نئی جہت یا لنگر کا نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ غالب نے زندگی کے مظاہر اور انسانی واردات کے جن پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے وہ اپنی عذرت کے سبب ہمیں حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اشعار یک طرفہ تو بظاہر مانوس تجربات کا مظہر نامہ ترتیب دیتے ہیں اور دوسری طرف ہماری دسترس سے دور کسی نامعلوم دنیا سے ربط و تعلق کا احساس بھی دلاتے ہیں کہ بیک وقت دو مختلف صورتحال کو ایک ہی متن میں یکجا کر دینا غالب کی شاعرانہ ہنرمندی کا خاص پہلو ہے۔ غالب کے بیشتر اشعار میں یہ عجیب و صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ غالب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مظاہر یا انسانی واردات کی ظاہری صورتحال پر اکتفا کرنے اور اسے مانوس ہر آپے میں بیان کرنے کے بجائے انھیں انوکھے زاویے سے دیکھنے اور نیا پہلوؤں کو فیر روایتی ہر ایسا اظہار میں مکشف کرتے ہیں۔ غالب کے بیشتر اشعار کسی ایک گیت کا دیر پا نقش قائم کرنے یا کسی خیال کا گہرا اثر چھوڑنے کے بجائے، تجربے کی مختلف جہات بلکہ ہر اوقات تجربے کے متضاد پہلوؤں کو بیک وقت روشن کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خیال کا کوئی نہ کوئی پہلو یا فطری کوئی نہ کوئی جہت قاری کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور شعری تجربہ پوری طرح گرفت میں نہیں آتا۔ قاری ایک طرف معنی کے وسیع امکانات کا احساس تو کرتا ہے لیکن معنی پوری طرح مکشف نہیں ہوتے۔ غالب کے اشعار پڑھ کر ہم کسی کیفیت میں ڈوبے محو ہو جانے یا درہنگم ایک ہی سطر پر ٹھہرنے کے بجائے، غیر متکثر قماشے حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ بہت مشکل ہے کہ آپ غالب کے کلام میں کسی ایک خیال کو مرکزی اہمیت دے کر دیگر بیانات کو ثانوی یا ضمنی قرار دیں۔ ان کے اشعار میں بیان کا ہر جز اور خیال کی ہر اکائی

دوسرے جز کو سہارا دیتی اور اسے قائم کرتی ہے۔ معنی کو مکشف کرنے یا مفہوم کو واضح کرنے سے زیادہ غالب کا سرکار لفظوں کی عظیم سے عظیم بات سمجھنے اور پھر اس کے تراشے سے لطف اندوز ہونے کا ہے۔
تجنیذہ معنی کا عظم اس کو سمجھنے جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے۔

شعر میں معنی کی تہ داری اور کثرت کے علاوہ اشارہ بھی موجود ہے کہ میرے الفاظ کی وضع ایسی ہے کہ معنی تک رسائی بہت دشوار ہے۔ خزانہ پر بیجا ہوا ساپ، خزانہ تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عظم اس مصنوعی ساپ کو بھی کہتے ہیں، جو خزانوں اور دفینوں پر حفاظت کی خاطر بٹا رہے ہیں اس صورت میں تجنیذہ اور عظم کی رعایت مزید لطف دہا کرتی ہے۔

وہ دو وصال یا ر کے بھانے وصل کی ترنا میں پیش آنے والی کیفیات سے لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ ہوں میں بھی ترنا شاعری نیرنگ ترنا مطلب نہیں سمجھا اس سے کہ مطلب ہی برآوے عظم یا شعبہ جو ترنا کی صورت میں یہاں عاشق کی صفت ہے ایک دوسری جگہ نیرنگ نظر بن کر معشوق کے قالب میں داخل ہوتا ہے۔

سادگی بائے ترنا یعنی بھر وہ نیرنگ نظر یا آ یا

لا حاصل کی یہ ترنا اور نیرنگ نظر کا ہر آن رنگ بدل ہوا یہ ترنا شاعری کا مقصود اور آپ اپنا حاصل ہے۔ غالب نے اپنی شاعری میں استعمال ہونے والے لفظ کو جب تجنیذہ معنی کا عظم کیا تھا تو اشارہ بہت صاف تھا کہ معانی کا یہ خزانہ اپنی اصل میں بحر و افسوں کی کیفیت رکھتا ہے، کہ محض موبہوم خیال ہے۔ اس کے معنی تک رسائی ممکن نہیں کہ درحقیقت موجود ہی نہیں یہ لفظوں سے باقاعدہ گیا لفظ ایک عظم ہے، جو کہ نظر آتا ہے اس سے لطف اندوزی ہی میں عظم کا حاصل ہے۔

مدعا علقا چاہنے عالم تقریر کا

علقا سو جوتو ہے لیکن عدم میں، پس علم و آگہی کی دست اس سے بہت دور ہے۔ یہاں چونکہ عالم تقریر کا رشتہ عدم سے ہے اس لیے مدعا بھی وام آگہی کی گرفت سے آزاد ہے، عدم سے غالب کی دلچسپی گزر کر لامکاں کی میر کا منظر، غالب کے اردو فارسی کلام میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں وجود و عدم ایک دوسرے کی ضد ہونے کے بجائے ایک ہی حقیقت کا مظہر ہیں بلکہ عدم ہی اصل حقیقت

اور دائمی تسلسل ہے جو وجود پر حاوی ہے۔ عدم میں وجود کی سرگرمیوں کے بعض مناظر ملاحظہ ہوں۔

میں عدم سے بھی پرے ہوں دشت غافل پارہا   میری آؤ آفتابیں سے ہال عفا جل گیا
 ملی نہ وسعت جہان یک جنوں ہم کو   عدم کو لے گئے دل میں غبار صحرا کا
 ہے کہاں تنہا کا دوسرا قدم یارب   ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا
 ہے عدم میں غلطی محو مہر ت انجم گل   یک جہاں زانو تامل در قفائے خندہ ہے
 پوچھتے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا   آپ اپنی آگ کے فوس و غاشاک ہو گئے
 ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب   آخر "تو" کیا ہے اے نہیں ہے
 نالے عدم میں چند تارے سپرد تھے   جہاں نہ کھینچ سکے سودہ یاں آکے دم ہوئے
 دل آغوشوں خال خال گنج دہن کے   سویدا میں سیر عدم دیکھتے ہیں

ان اشعار میں مضامین کے تنوع اور معانی کی کثرت کے ساتھ ہی یہ تصور بھی موجود ہے کہ وجود و عدم کے درمیان کوئی خط فاصل نہیں۔ مکاں و لامکاں کی سرحدیں تحلیل ہو گئی ہیں۔ درمیان میں باہمی کا وعدہ تک مائل نہیں۔ مذکورہ تمام اشعار میں، عدم کا تصور ایک مثبت قدر اور وجود کی اعلیٰ ترین صورت میں آتا ہے۔ عدم اہل شوق کی سیر گاہ اور درباب جنوں کی جلا لگاؤ ہے۔ دراصل آشتی اور وحشت کے لئے جیسی وسعت اور بے پایانی درکار ہے وہ غالب کو عدم ہی میں میسر آسکتی تھی۔ چنانچہ وسعت کی آرزو کے مضامین جس کثرت اور تنوع کے ساتھ غالب کے یہاں ملتے ہیں دوسرے شاعروں کے یہاں نظر نہیں آتے۔ وجود و عدم کا یہ ارتباط یا ایک ہی مظہر میں دونوں کو اس طرح یکجا کر دینا، غالب کے سیماپ آسا، متحرک ذہن کا غیر معمولی کارنامہ ہے۔ یہ مسئلہ ہستی کی بے شکایتی یا قافہ پیری کے روایتی مضمون کو فقط نئے زاویہ سے بانٹنے کا نہیں ہے بلکہ یہ فکر کا انوکھا پہلو اور انتہا کا یکسر نیا اسلوب ہے۔ شاعری کے روایتی استعارے تو اس تازہ خیالی کے تحت مل تھے اور نہ ہی بیان کے کسی دوسرے پیرایہ میں بھوم نگری ایسی سمائی تھی۔ غالب کو اپنے انداز کی جھری اور پیرایہ انتہا کی اس قدرت کا شدید احساس بھی تھا۔

ہاتھ و مول سے بھی گرنی گرا اندیشے میں ہے   آکھیند جندی صہبا سے چھٹکا جائے ہے
 بھوم فکر کے دل مثل موج لرزے ہے   کہ شیشہ نازک و صہبا ہے آکھیند گداڑ
 ہے دل شوریدہ، غالب، ظلم بچ و تاب   رقم کر اپنی تنہا پر کہ کس مشکل میں ہے

بچ دنا ب کے اس ظلم سے رہائی کے لئے غالب نے نئی وسعتیں دریافت کیں اور بیان کا ایسا اسلوب ایجاد کیا ہے جو بڑی حد تک انہی تھا۔ راہِ رفیعوں پر چلنا اور بزرگوں کے دین کی پیروی کرنا ان کے مسلک میں پست یعنی کی دلیل تھی۔

ہنگامہ بولی بہت ہے انفصال حاصل نہ کیجئے دہرے عہد کی کیوں نہ ہو
غالب تو یوں بھی عوام سے گفتگو کو دون مرتبہ تصور کرتے تھے۔ چنانچہ عوام کا تو ذکر ہی کیا،
خواص سے بھی انھیں اپنے حکام کی ابھری چاہئے تھی۔ چنانچہ غیر عریک اس بات کا شکوہ کیا کہ
جو چاہئے نہیں وہ مری قد رومنزلت میں یوسف پہ قسمت اول خریدہ ہوں
حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب غالب کے سب سے بڑے پارک اور عقیدہ مند خواجہ عالی بھی
مرزا کے خاص رنگ کو بیان کرنے میں اقتدار کا لہجہ اختیار کرتے ہیں اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ حکام غالب
کے ہدایہ گام معیاروں کی ضرورت کا اعتراف کرنے کے باوجود وہ بھی غزال کے دوائی معیاروں کی روشنی میں
ہی غالب کی شاعری کو سمجھ دیکھتے تھے۔ غالب کی غیر معمولی عقلی صلاحیت اور قوت ایجاد کے اعتراف کے
ساتھ ہی ان کے جتن جتنے بیانات توجہ طلب ہیں۔

- 1۔ چونکہ مرزا کی طبیعت نہایت سلیم واقع ہوئی تھی اس لیے کئی چھینوں کی تقریضوں سے ان کو
بہت متنبہ ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ ان کی طبیعت دلو پر آتی جاتی تھی۔ (یادگار غالب ص 113)
- 2۔ جب مولوی فضل حق سے مرزا کی رسم و راہ بڑھ گئی اور مرزا ان کو اپنا خالص قلم دوست اور
خیر خواہ سمجھنے لگے تو انھوں نے اس قسم کے اشعار پر بہت روک ٹوک کرنی شروع کی یہاں تک کہ انھیں کی
تحریر سے انھوں نے اپنے اردو کام میں جو اس وقت موجود تھا دو ٹوکٹ کے قریب نکال ڈالا اور اس کے بعد
اس روش پر چلنا بالکل چھوڑ دیا۔ (یادگار غالب ص 113)
- 3۔ ان اشعار کو سہل کھو یا بے معنی ٹکرا اس میں شک نہیں کہ مرزا نے وہ نہایت جاں کا حق اور
جگر کاوی سے سرا انجام کیے ہوں گے۔

- 4۔ انتخاب کے وقت بہت سے اشعار جو فی الواقع شعری کرنے کے قابل تھے ان کے کاٹنے پر
مرزا کا قلم خاتمہ کا ممکن ہے کہ ایک مدت کے بعد یہ اشعار ان کی نظر میں کھٹکے ہوں مگر چونکہ وہ ان چھپ کر
شائع ہو چکا تھا اس لئے انھوں نے ان اشعار کا نکالنا فضول سمجھا۔ (یادگار غالب ص 111)

غالب کے تئیں جانی کا یہ پورا رویہ ایسی شعریات کا زائیدہ ہے جسے خواہہ جانی خود بھی مطالعہ غالب کے لئے بے سود سمجھتے تھے۔ دراصل اس وقت تک اردو میں شاعری کی ایسی کوئی محکم روایت موجود نہیں تھی جس میں غالب کے دور از کار استعاروں اور خیالی مضامین کے لئے پسندیدگی کا جواز فراہم ہوتا۔

دراصل غالب کو عالم آشنائی کا تو شوق تھا نہ وہ عوام کی داد کے خواہاں تھے۔ اس کے لئے جس سادہ بیانی اور روایت پرستی کی ضرورت تھی غالب کو اس سے طبعی نفور تھا۔ جب تک انداز بیان میں کوئی پیچیدگی اور مضمون میں کوئی گہ نہ ہو غالب کے نزدیک شعر لائق اعتدائی نہیں تھا۔

خمن سادہ دلم رانہ فریبہ غالب   نکلتے چند یہ جو مجیدہ بیانی پہ من آزار

غالب اپنے اشعار میں انقلابات و تراکیب ماستعاروں اور مضامین سے ایسی انضامیت کرتے ہیں جو قاری کے لئے ماناؤں سے ہوتی ہے۔ فقط چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

بزم سے وحشت کدہ ہے کس کی چشم مست کا   شیشے میں نبض پری چنباں ہے موج باد سے
عطر عارض سے لکھا ہے زلف کو الفت نے مہد   یک قلم منکھور ہے جو کچھ پریشانی کرے
ہر سنگ وحشت ہے صدف کو ہر ٹکست   نقصان نہیں جٹوں سے جو سودا کرے کوئی
ہے وحشت طوبعت ایجاد یاس خیر   یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی
مستی بہ ذوق غفلت ساقی ہلاک ہے   موج شراب یک مڑا خواہناک ہے

متداولہ بیان کے ان اشعار کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ:

1۔ ان اشعار کی انقلابات سے اردو کا مانوس روزمرہ نہیں ہے۔

2۔ تراکیب نے خیال کو مزید اور معنی کو زویدہ کر دیا ہے۔

3۔ اجزائے شعر میں اکثر مقدمات مہذوف ہیں اس لیے مصرعوں میں ربط قائم کرنے کے لئے

بعض تمہیدی بیانات ناگزیر ہیں۔

4۔ معنی الفاظ سے بہت زیادہ ہیں اس لئے اشکال کا موجب ہیں۔

5۔ شعر کا مضمون بھی انہی ہے۔ قدامت کے کلام میں ان مضامین کی روایت عام طور پر نظر نہیں آتی۔

6۔ اشعار کا سراو کا ترجمہ لاتی اور بڑی حد تک تجزیہ ہے۔

7۔ اور آخری بات یہ کہ اپنی جگہ کا وہی اور نکستی سے قاری جب تک مصرعوں کا منطقی ربط قائم کرتا

ہے، جذبے اور احساس کا پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا ہے۔ بلکہ معنی تک رسائی میں زمانی عرصے کی طوالت کے سبب اکثر یہ نظام قائم ہی نہیں ہو پاتا۔

واقعہ یہ ہے کہ مرزا کی طبیعت غایت درجہ ایجاد پسند تھی اور تخلیقی و فزیرے نہایت تھیں۔ ان کے خیالات اتنے بلند اور طبیعت اتنی پر جوش تھی کہ رسوم و قیود کی پابندی انھیں منظور نہیں تھی۔ تمام معاصرین ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کم مایہ تھے بلکہ مرزا سمجھتے بھی سکتے تھے۔

ہر چہ در گفتار و رفتار مست آن ملک من است

محمد حسین آزاد نے تاریخ کی نازک خیالی کے اسباب بتاتے ہوئے یہ دلچسپ بات لکھی ہے کہ ”بعض طبیعتیں ابتدائی سے بے زور ہوتی ہیں۔ نگران کی تیز اور خیالات بلند ہوتے ہیں۔ مکرانہ نہیں ہوتا کہ اس ہونہار چمڑے کو روک کر نکالے اور اصول کی باتوں پر لگائے۔ پھر اس خود سری کو ان کی آسودہ حالی اور بے احتیاطی زیادہ قوت دیتی ہے جو کسی جوہر شاس، یا فن فہم کی پروا نہیں کرتی۔ وہ اپنی تصویریں آپ سمجھتے اور آپ ہی ان پر قربان ہوتے ہیں۔“ (آب حیات ص 342)

محمد حسین آزاد کے اس بیان کی روشنی میں غالب کے یہ اشعار سنئے۔

اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے   فقط اک شعر میں انداز دسا رکھتے تھے
اس کا یہ حال کہ کوئی نہ اونچے ملا   آپ کہتے تھے ہم، اور آپ انکار رکھتے تھے

غالب کا یہ شکوہ اس لئے بجا ہے کہ انھوں نے اظہار کا وہ اسلوب اور بیان کا وہ پیرایہ اختیار ہی کب کیا جو عالم آشنائی کے لئے ضروری تھا۔ ان کی طبیعت میں جو دائمی کشش اور نا آسودگی تھی وہ انھیں بے چین رکھتی تھی۔ ان کی شاعری کا جو ہر جس سرچشمہ سے کب فیض کرنا اور فروغ پاتا ہے وہ عام لوگوں میں موجب ہلاکت ہے۔ یہ غالب کا کرشمہ ہے کہ شاعرانہ ہر مندی سے انھوں نے زہر اب کو آب حیات میں تبدیل کر دیا ہے۔

جوہر حق ہر سرچشمہ دیکر معلوم ہوں میں وہ سبزہ کہ زہر اب اگاتا ہے مجھے

پروفیسر و باریع الدین علوی

تکیہ غالب علی شاہ درویش

عطارد روح بود سنائی دو چشم او

ما از پے سنائی و عطارد آدمیم

محبت حق اور عرفان ذات کے غلط فہمی انظہار میں عطارد سنائی اور روی کا مقام و مرتبہ آسمان کے برابر کسی لیکن تصوف کی اس کہکشاں میں بہت سے درخشاں ستارے اور بھی ہیں۔ ان سارے شعراء کی فہرست سازی بھی اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں چہ جائے کہ ان پر گفتگو۔ مولانا روم، حضرت بوعلی شاہ قلندر، فقر الدین عراقی، امیر خسرو وغیرہ کے کلام میں عشق کی سرسختی، شوق کی وارفتگی، محفل کی نارسائی اور تن کی دنیا پر سن کی دنیا کا تقویٰ دارے صوفی شعراء کے کلام کا خاصہ تھا۔ تصوف سے دم و راہ صرف صوفی شعراء تک محدود نہیں تھی بلکہ ہر ایسے شاعر کا گزرا اس واوی نوے سے ضرور ہوا ہے۔ صوفیاء کے اقوال و احوال سے پتہ چلتا ہے کہ عشق الہی میں سرشاری، مخلوق خدا پر شفقت و کرم اور رحمت کا معاملہ دیکھنا میں تصوف ہے۔ معرفت حق سے جب اللہ تک کا سفر مختلف مقامات کا سفر ہے جس کی اصطلاحیں تصوف کی اصطلاحیں ہیں۔ عظیم آدم کا گمن گان۔ تزکیہ باطن۔ آدم زاد کے دکھ درد میں شرکت۔ دل کی اہمیت۔ محبت کی کہاتیں۔ دل کی باتیں، تطہیر کا نکات جیسے مضامین تصوف کے مضامین ٹھہرائے گئے۔

اس قدر سے طویل تنہید کے بعد ہم تصوف کی روایت پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، جس کی فرماں روائی میں ہندوستان کی سرزمین میں سرسبز و شاداب ہوئی۔ یہاں کی مٹی نرم بھی تھی اور زرخیز بھی چنانچہ حجاز و مصر سے آنے والی ہواؤں نے پریم رت کی۔ ایسی برکات کی کہ گھٹ گھاٹی واوی اکین کا پرتو نظر آنے لگیں۔ ساتویں صدی ہجری میں عطارد سنائی کے الوہی انھوں کے ساتھ ساتھ عشق و سستی میں ڈوبی ہوئی

جہاں الدین دہلوی کی آواز سنائی دیتی ہے۔

سخت باشد امتحان عاشقان   گہہ بہ مان و گہہ بہ جسم و گہہ بہ جان
گہہ تن عشاق را عریاں کنند   گہہ دل آہوا ویراں کنند
موسم آداب داناں دیگراند   سوختہ جان و داناں دیگراند

یہ دہر عشق کی سرمستی اور خرواستان کی گونج کبلی بار ہندوستان میں سنائی دی۔ رسوم و قیود سے آزادی داخل اہل دہر سے گریں۔ جان و تن کی بازی لگا کر معشوق تک رسائی کی لگن اور مجبور تھی کا اصل مقصود و مقصد ہونا عین تصوف ہے۔ اسی صدی میں قافلہ سالار چشت حضرت خواجہ معین الدین بھڑی کی آمد سے ہندوستان کی فضا نیک محبت حق سے معطر ہو گئی اور دلوں میں پریم کی دھبی دھبی آگ سلتی محسوس ہونے لگی۔ چشتیہ سلسلے کا ادب اسی عشق مولیٰ اور خلق خدا کی دل دہی ہے۔ چشتی صوفی جنس محبت کے طریقہ ادب پر چارک تھے۔ حضرت فرید الدین مسعودی شکر اور حضرت محبوب الہی کے دربار میں اس جنس بے بہا کی ایسی ارذائی ہوئی کہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص فریاد نظر آتا ہے۔ اسی عہد میں حضرت شرف الدین یوعلی شاہ قلندر کے کلام میں عشق کی سرشاری اور کیف و مستی کی کیفیت عام ہے۔

قلندر یوعلی مستم بنام دوست سرمستم   دل اندر عشق اور مستم نمی دامن کجا رستم
عاشقا خیز و گام دروہ زن   عشق باشد دریں سفر رہزن

اسی عہد میں بھگت نکھای کے دو باؤہ خوار اپنی لے میں حسن و عشق کے نغمے گاتے نظر آتے ہیں، میری مراد حضرت حسن بھوی اور امیر خسرو سے ہے۔ خسرو کے ابتدائی کلام کو کون کر مرشد کامل نے خسرو کو کیا کرکریات نکالی تھی۔

اصنافیوں کے طرز پر کہا کرو جو عشق آگیز بھی ہو اور زلف و خال آئینہ بھی۔ زلف استعارہ ہے قرب کی طرف، رنگ سے جنت اور چشم سے نظر رحمت کا تصور کرنا چاہئے۔ کفر و حاد پنے کے معنی میں ہے زلف خال کوڑھا پختی ہے اسی لیے اسے کافر کہتے ہیں۔ (میرا ادا دلیا)

حضرت نے گویا میر خسرو کے واسطے سے ہندوستانی شعریات میں ایک نئے دبستان کا دروازہ کھول دیا۔ میر خسرو سے لے کر آج تک عشق انگیز اور حسن آمیز شاعری میں اسی قول کی بازگشت سائی دیتی ہے۔ حسن بھری کہتے ہیں۔

گوید حسن کہ من در چاہاں گرفتہ ام آساں ز آستانہ والا کھارم

اے جوئے بہشت و جہنمِ خطر یک روز بہ سوئے ماگزور کن

خسرو کا تو سدا کلام و پیش اسی رنگ میں ڈا دیا ہوا ہے۔

اے ترک کہاں ابرو من کشتہ ابرویت ملکب ہر نگین و ہند نہ ہم پہ یکے سویت

ملک دل کردی خراب از تنجہ کہیں راندریں ویرانہ سلطانی ہنوز

ہر دو عالم قیمت خود گفتہ ای فرخ ہالا کن کہ ابروائی ہنوز

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ تصوف کی چاشنی بغیر ہندوستان کا کوئی شاعر لقمہ نہیں توڑا اب صرف منتخب شعراء کے چند اشعار پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

کفر و اسلام در ریش پویاں وحدہ لا شریک لہ گویاں

آں آتش نہشت کہ دیدہ داشتم چنداں بلند شد کہ دل آفتاب سوخت

د جہاں باش لیکن ز جہاں فارغ باش ہرچہ فارغ ز جہان است جہانے با است

(چند بھان برمن)

اردو غزل کا باوا آدم کہتا ہے

وہ صنم جب سوں ببا دیدہ حیران میں آ آتش عشق چڑی حقل کے سامان میں آ

ناز دیتا نہیں کہ رخصت کل محبت چمن اے چمن زار حیا دل کے گھٹاں میں

عجب کچھ لطف دیتا ہے شب خلوت میں لکڑیوں خطاب آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ

(دلی دلی)

سب صفت اس کی دیکھ لے اس میں کہ تو کوئی دیکھا خدا سے کیا کم ہے

کعبہ و دیر میں حاتم بھٹا غیر خدا ہم نے کوئی کافر نہ مسلمان دیکھا

(شاہ حاتم)

اردو شاعری میں اٹھارویں صدی کو اگر تصوف کی صدی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ میر درد۔ میر تقی میر۔ مرزا سہول۔ اس عہد کے نمائندہ شاعر ہیں۔ میر دوسوا کو چھوڑ کر درد اور مظہر جان جاناں حال و حال میں صوفی ہیں۔ میر درد تو ہاتھ دھو صاحب جہاد اور فلسفہ وحدت محمدیہ کے مبلغ ہیں۔ میر کے تصوف کو فطری تصوف کہا جاتا ہے، لیکن شوق کی داغ بیل اور عشق کی خود پروری کے مضامین نے انھیں صوفی شعراء کے ہم درجہ کر دیا۔

روز ملے پہ نہیں نسبت عشق موقوف   عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے
عشق عالی جناب رکھتا ہے   جبرئیل و کتاب رکھتا ہے
اپنی تو جہاں آنکھ لڑی بس وہیں دیکھو   آئینہ کو لپکا ہے پریشاں فطری کا
دور بیٹھا غبار میر اس سے   عشق بن یہ ادب نہیں آتا
مرزد ہم سے بے اولیٰ تو دشت میں بھی کم ہی ہوئی
کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر کام کیا

(میر)

لیکن میر درد کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ”قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید“ کے مصداق ان کے یہاں واردات قلبیہ کا اظہار زیادہ ہے۔ عشق کی داغ بیل اور شوق کی بے قراری کے مناظر ان کے کلام میں زیادہ نہیں ہیں ویسے سوز و گداز کی کیفیت ایک خاص شان کے ساتھ ان کے اشعار میں جلوہ گر ہے۔ وحدت المشہور اور وحدت الوجود کے عناصر کی فراوانی نے اشعار کو دل سے زیادہ دماغ کے قریب کر دیا ہے۔

ہجک میں آکر ادھر ادھر دیکھا   تو ہی آیا نظر ہدمر دیکھا
ہوں قافلہ سالار طریق قدا درد   جوں نقش قدم خلق کو میں راہ نما ہوں
وحدت نے ہر طرف ترے جلوے دکھائے ہیں   پر رے تعینات کے جو تھے اٹھائے ہیں
کسو رونا، کسو ہنسا کسو حیران ہو جانا   محبت کیا بھلے چٹکے کو دیوانہ بناتی ہے
درد وہ گلابوں مگر، تجھ کو نظر پڑا کہیں   آج تو اس قدر بتا کس لیے بارغ بارغ ہے

غالب پانچ سو برسوں کے اسلامی تمدن اور ثقافت کے مرئی اور غیر مرئی افکار و روایات کی

سک گہر کا آخری آب وادھوتی ہے۔

غالب اگر مسکمی ہوتے تو اپنے اعتراضات کے باعث دنیا سے بخشے بخشائے جاتے۔ مگر ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، ہم ذرا بھی کھرتے ہیں اور ثواب بھی لیتے ہیں۔ یہ انکے اعتراضات ہی ہیں جن کی بنا پر ان کے ایک ایک عمل کا محاسبہ کار پر دلائل قضا و قدر سے بڑھ کر ناقدین ادب نے کیا ہے۔ ان کے صوفی سانی ہونے کے قول کو آج تک لائق اعتناء نہ سمجھا گیا۔ غالب کو اگر ان کے اعمال ناپسندیدہ کی وجہ سے مطعون کیا جاسکتا ہے تو کیا انصاف کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ انھیں صوفیانہ انکار و اقبال کی بنا پر فرقہ و تاجیہ کی صف میں دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ غالب کے زمانے تک آتے آتے سوز و گداز کی لے دم دم بڑھتی تھی، عشق کی سرمستی اور عقل کی نارسائی کے مضامین عقلیت پسندی کے عہد میں قصہ پارینہ تھے۔ اب تصوف برائے شعر گفتن خوب است، اکا متقول عام تھا۔ مرزا غالب کا اپنے تئیں صوفی کہنا شاعرانہ عقلی ہو سکتا ہے مگر ان کے کلام میں انسانی و دروندی، عطف آدم، ذات مطلق کا کائنات میں جاری و ساری ہونا۔ خیر و شر، وجود و عدم غرض کہ صوفیانہ شاعری کے سارے مضامین جلوہ گر ہیں۔ کیا یہ مضامین برائے شعر گفتن ہیں۔ کیا ایسے اشعار صرف زیب و زینت شعر کا حکم رکھتے ہیں۔

دلایہ دروالم بھی تو ملتقم ہے ہو کہ آخر نہ گریہ سحری ہے نہ آہ نیم خمی ہے
رہے نہ جان تو قاتل کو طوں بہاد بیچئے کئے زبان تو گھڑ کو مرجا کئے
ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے ہے نیازی قری عادت ہی سہی

حلیم و رضا میں یہ انتہا کہ غلو و درگزر کی یہ تو کیا عصر حاضر کا چلن تھا یا کچھ اور؟ اسد اللہ خاں کا دل ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ذات و صفات الٰہی کے جلوے عکس لگتے ہیں اور شاعر غالب ان اچالوں کو شعری ٹیکر عطا کرتا رہتا ہے۔ صوبہ غالب میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مباحث، حقیقت عالم پر غور و فکر اور انسانی وجود کی اہمیت پر غور و خوض عام تھا۔ غالب کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے فکر کو جذبہ اور فلسفے کو شاعری بنادیا۔

کائنات کی ماہیت اور اس کے ارتقاء پر کس انداز سے روشنی ڈالتے ہیں۔

دہر جز جلوہ یکنائی معشوق نہیں ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود میں

راہ سلوک میں مقام حیرت اہم بھی ہے اور پر خطر بھی۔ اس مسئلہ کو ہمارے شعراء نے موضوع

شعر بگایا ہے۔ میر کا خیال ہے۔

اپنی تو جہاں آنکھ لڑی بس وہ ہیں دیکھو آئینہ کو لپکا ہے پریشاں نظری کا
میں وہ مقام ہے جہاں سالک بر سہا برس پر تو جمال یار میں محو جتا ہے لیکن غالب اس سراب اور
تقریبی کی حقیقت سمجھتے ہیں۔

صفائے حیرت آئینہ ہے سامانِ رنگ آخر تعمیر آب بر جامانہ کا پاتا ہے رنگ آخر
غالب نے اسے مشکل مسئلہ کو جس حسن و خوبی سے سمجھایا ہے اس کی داد تو راجہ سلوک کار اسی ہی
دے سکتا ہے۔ لیکن شعری لوازمات کی دلائل و دلائل شریعت ادب میں کفر ہے۔ صفائے آئینہ کو حیرت اور حیرت
کو ظہرے ہوئے پانی کا استعارہ کرنا پھر ظہرے ہوئے پانی میں رنگ آب یعنی کائی کا جم جانا صفائے قلب کا
مکدر ہو جاتا ہے۔ ہر اوست اور ہر از اوست، کے دونوں نظریوں کو غالب ایک ہی شعر میں بڑی معصومیت
اور چابکدستی سے پیش کرتے ہیں۔

جب کہ تھکے ہیں کوئی موجود یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں سبز و گل کہاں سے آئے ہیں
پھر یہ رنگ مارے خدا کیا ہے غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے ار کیا چیز ہے ہوا کیا ہے
سامنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تری ذات تو قدیم ہے لیکن یہ دیگر اشیاء اپنا وجود رکھتی ہیں۔
'ہر از اوست' کا نظریہ لیکن یہ نظر جائز دیکھا جائے تو مرزا کا مدعا یہ ہے کہ حقیقت میں میرے سوا کوئی ہے ہی
نہیں۔ یہ ہنگامہ بھی ترے نور سے ہے۔ یہ اشیاء نظروں کا دھوکہ ہیں اصل تری ذات ہے۔
ہو سکتا ہے کہ یہ غالب کا مکر شاعرانہ ہو کہ وحدت الوجودی بھی غرض اور وحدت الشہودی بھی
اور نہ غالب کا عقیدہ تو یہ ہے۔

کثرت آرائی وحدت ہے پرستاری وہم کردیا کا فرمان انعام خیالی نے مجھے
یہ ہنگامہ یہ پری چہرہ لوگ، غمزہ و عشوہ و ادا۔ زلف حیرت، نگہ سرمد، سبز و گل، اہم۔ ہوا انعام خیالی
ہیں۔ کثرت کا تسلیم کرنا پرستاری، اہم ہے۔ حقیقت سب کی وحدت ہے اور جب یہ پردہ اٹھتا ہے تو من و تو
کے جھگڑے مٹ جاتے ہیں۔

ہم سوچہ ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم ملتیں خب مٹ گئیں اجڑائے امیں ہو گئیں

اب تک جو گفتگو ہوئی اور جن اشعار سے گفتگو ہوئی ان میں قال بہت تھا حال کم تھا لیکن اب غالب علیہ الرحمہ کے ان اشعار کو دیکھ لیجئے جن میں قرب خداوندی کی خواہش، عالم اسباب کی اشیاء کی بے وقعتی اور زندگی مسرت کا شامانہ انداز ہے۔

سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست لیکن خدا کرے وہ تری جلوہ گاہ ہو
طاعت میں تار ہے نہ سئے و آئیں کی لاگ دوزخ میں کوئی ڈال دے کر بہشت کو
لاف و افش غلط و نفع عبادت مظلوم زور یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا و چہ دیں
ہے پرے سرحدِ اوداک سے اپنا محبوب کعبہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں
ستائش کر ہے زاہد اس قدر جس باغِ رضواں کا وہ اک گلہ مست ہے ہم بے کسوں کے طاق نسیاں کا
صد جلوہ زور ہے جو مڑگاں اٹھائیے طاقت کہاں ہے کہ دید کا احساں اٹھائیے
ہر چند ہو مشاہد حق کی گفتگو فنی نہیں ہے باوہ و ساغر کبے بغیر طاقت کہاں ہے کہ دید کا احساں اٹھائیے
غالب ولی صوفی نہ کسی لیکن ان کی خواہش تھی کہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ ان کا قول ہے کہ
”کہ کل کا بھلا ہوتا آخری وقت تک ان کے دروڑ ہاں یہ شعر رہا۔“

دم و انہیں بر سر راہ ہے عزیز و بس اللہ ہی اللہ ہے

مسائل تصوف کا ایسا بیان، مخلوق کے لیے دل میں تڑپ، محمد و آلِ محمد کے لیے جذبہ احترام و عقیدت ان کا جزو ایمان تھا۔ ان اوصاف حمیدہ کا نقص مردود و بیش تو ضرور کہلانے کا۔

اسد اللہ خاں تمام ہوا

اے دروڑ! وہ رہو مشاہد باز

پروفیسر شافع قدوائی

مابعد جدید دور میں غالب کی معنویت

ادب پرانیہ، قلم، موسیقی، آرٹ اور فلمی تعبیر سے ایک وقت وابستہ اصطلاح ”مابعد جدیدیت“ عہدِ حاضر کی جانِ لب سے کثیر الجمیع اور متنوع فیہ اصطلاح ہے جس کی کثرتِ تعبیر نے اس کے متعین مضموم کو ناقابلِ حصول بنا دیا ہے۔ مابعد جدیدیت کے دو مائیت دور جدیدیت سے افتراق اور مماثلت کے فلسفیانہ تضاد اور عیناتی کا طے کے علی الرغم اس اصطلاح کا استعمال مونا تین صورتوں میں ہوتا ہے۔ اولاً اس سے مراد جنگِ عظیم کے دور کے بعد کے غیر رئالیستی اور Non realist ادب اور آرٹ ہوتا ہے ثانیاً اس کا اطلاق اس ادب پر بھی کیا جاتا ہے جس میں جدیدیت کے بعض حقائق کو انتہائی تشدد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جسے جان ہارٹولڈ نے Literature of Exhaustion سے تعبیر کیا ہے۔ تیسرے اس کا اطلاق پانچویں دہائی کے Late capitalist معاشرہ کی عمومی انسانی صورت حال پر بھی کیا جاتا ہے۔ مابعد جدیدیت اصلاً مغربی تہذیب میں ہسپانیہ کی فکست کی طرف نشان دہی کرتی ہے۔ مذہب، سائنس، جمہوریت، اشتراکیت اور ترقی سے متعلق تصورات اور ان پر عمل دہانی کے لیے بعض متحہ پر اچان ضروری تھا اور ان کے حوالے سے ان تصورات کا جواز بھی پیش کیا جاتا تھا۔ اب یہ تمام نجات کو شش نظریے اور ان سے متعلق تمام تصورات کا بحرِ مٹ چکا ہے اور ان کے نام پر شرع کیے گئے پروجیکٹ اور منصوبے مقررہ ہدف سے نہ صرف ہذات دور نظر آتے ہیں بلکہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت خوش نما مقررہ قسوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اس پوری صورت حال نے ہمارے تہذیبی دائرے کو مکمل طور پر بے مرکز کر دیا ہے۔ مابعد جدیدیت کے نزدیک صداقت اور معنی کا تصور بھی تاریخی طور پر متشکل ہوا ہے۔ لہذا ان تصورات کو مضحکہ شہور پر لانے

والے عوامل اور ان طریقوں کی نشان دہی ضروری ہے جس کے باعث یہ تصورات حقیقی اور فطری محسوس ہوتے ہیں۔ بولڈیارد Baudolliard کے حعلق مابعد جدید معاشرہ کی اساس نقل (Simulation) پر قائم ہے اور حقیقت اور نقل کا فرق بے معنی ہو گیا ہے۔ Simulation پر استوار Virtual Reality ہی اصل حقیقت بن گئی ہے۔

فنی اور ادبی سطح پر مابعد جدیدیت ذہن کی فطرت سے روز بروز بڑھتی ہوئی دوری، کائنات کی کسی ماورائی حقیقت سے عداوت، مادی، تکمران اور افتراق، جمالیاتی اضافیت Temporal flux علمباتی اشتباہ، مابعد الطبیعیات تکلیک اور توقعات اور آرزو مند یوں میں قائل لانا و مخفیہ کو خاطر نشان کرتی ہے۔ مابعد جدیدیت نے زبان کے قائل اور طرز وجود کو بھی موضوع بحث بنایا ہے اور زبان کے وسیلہ اور اک یا ترسیل ہونے کے مسئلہ تصور پر بھی سوالیہ نشان قائم کیے ہیں۔ جدیدیت کے علی الرغم مابعد جدیدیت نے شاعری یا ادب کو تحلیل شدہ فن کا نمونہ سمجھنے کے بجائے یہ باور کرایا ہے کہ فن اور ادب عدم تکلیکیت کے نامکتم سلسلوں کو متحرک کرتے ہیں۔ ادب کو کسی خارجی یا داخلی صورت حال کا ترجمان یا نظریہ نقل کا عکاس سمجھنے کے تصور پر بھی مابعد جدیدیت نے کاری ضرب لگائی ہے اور شعر و ادب میں originality کے تصور کو محض ایک مفروضہ قرار دیا ہے۔ مابعد جدیدیت دور میں علم ایک پیداواری قوت کے طور پر ابھرا ہے اور mass production کے دور میں تخلیق آواز اور خود عملی رائے وجود کی حامل نہیں ہو سکتی ہے۔ علم اور طاقت ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں اور علم طاقت کا مظہر ہونے کے بجائے قوت کے الفاظ میں knowledge power کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ مابعد جدیدیت نے ثقافت کے مدافعی اور مرکزی تصور کے مقابلے میں ذیلی ثقافتوں کے وجود کا اثبات کیا اور یہ بھی باور کرایا کہ فن کے پرانے نمونوں کے تکلیلی عناصر کی از سر نو ترتیب اور تشکیل ہی ادب کی اساس ہے۔ Kathy Acker نے سروائٹر کے Don Quixote کو Rewrite کر کے اس امر کا اثبات کیا کہ فن کی دنیا میں قدیم اور جدید کی روایتی تفریق بے معنی ہے اسی طرح high اور Lowest کا تصور بھی بے معنی ہے۔ لیونارڈ کے مطابق فنی اعتبار کا ہر نیا طریقہ کسی پرانے طریقے کو مٹانے کی سعی کے مترادف ہوتا ہے۔ پال کے مطابق فن ایک ایسی اجتماعی یادداشت کے مراحل ہوتا ہے جس میں متعدد انجینئرز امت، ادب اور گماؤ کے نشانات ثبت ہوتے ہیں۔

عالمیاتی سطح پر مابعد جدیدیت جدیدیت میں مضمر تضادات کی نشان دہی سے اپنا سروکار رکھتی ہے۔ مابعد جدیدیت کی مرکز جو تحقیقات، بکھراؤ اور عدم تسلسل کو ایک مربوط Collage کی صورت میں پیش کرتی ہیں۔ جدیدیت کے تقاضا اور دعوے کے مابعد جدیدیت کے مطابق خطرناک اور مصنوعی ہیں کہ جدیدیت نے روحانی اتانائز پر مبالغہ آمیز انفرادیت کا حجاب بڑھا دیا تھا جس کے باعث سیاست کے تئیں انتہائی عداوت اور بے توقیری کا احساس پیدا ہوا۔ جدیدیت کی سیاست سے عملی بے زاری نے آمریت کے تئیں اعلیٰ طبقہ کی ہمدردی کو ختم دیا جس کا لازمی نتیجہ نازی ازم اور اسٹالن ازم کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔

لسانی اور ادبی سطح پر ہنگاموں کے بعد کے عہد میں زبان کا خود نگہ کرنا زیادہ نمایاں ہوتا گیا اور Sign کا من مانا کلام کسی مخصوص سیاسی و معاشرتی کلام کا تابع ہوتا گیا اور Signifier اور Signifiers میں طبع و سجع تر ہو گئی۔ جیرو لوف نے اپنے مشہور

The word as such: language poetry in eighties میں زبان کے حوالہ جاتی کردار سے متعلق، بحران کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: "الفاظ دومت والے عفریت کے مماثل ہیں ایک طرف تو ان کا جسمانی حقیقی وجود ہے اور دوسری طرف ان کا آئینہ میں طیباب یعنی معنی ہے۔ اس صورت میں قیودری کو زیادہ سے زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی اور فریڈرک جیمس کے الفاظ میں زبان ایک Prison house بن گئی ہے۔ اور تنقید نظریات اور لسانی مباحث کی گرم بازاری نے شاعری کو کہیں پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس صورتحال سے عہدہ بردار ہونے کے لئے اور اپنے عہد کی نمایاں episteme سے کماحقہ واقفیت اور اعتماد کے لئے ادکانات سے آگہی کی خاطر ماضی کے بیوقوف تحقیقی فن کاروں کے متن سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ غالب کا شمار ہماری ادبی روایت کی ایک ایسی مضبوط کڑی میں ہوتا ہے جنہوں نے انسان کے فوری اور نہائی اعتبارات کو اپنے تحقیقی وجدان سے مشفق کر کے شعری اعتبار کو ایک آفاقی جہت عطا کی ہے جس پر زمانہ کے گرم سرو کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ ہر ادبی اور نظری تحریک اپنی اساس تحقیقی متن پر ہی قائم کرتی ہے اس لحاظ سے غالب کا متن ہر نوع کے نظری اور ادبی اختصارات کے جراثیم کا اشارہ نہا بن جاتا ہے۔ ہمیں حقی نے اپنے ایک مضمون "غالب کی طرف، حاد انتہیدی رویہ میں اس اہمال کی تفصیل

پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا تھا ”غالب کے وجد ان میں جو وسعت، وقت اور کائنات کی طرف ان کے رویے میں جو آرزو، فکری اور انسانی مقدر سے وابستہ سوالوں کے تئیں جو حزن آمیز تنہید کی لہری ہے اس نے غالب کی معنویت کو ہر زمانے میں محکوم رکھا ہے۔ اس لیے غالب کی شاعری، ہر عہد کی تنقید کے لئے ایک ذمہ مسئلہ کی صورت میں ابھرتی ہے۔ غالب کی شاعری سے اٹھنے والے سوالات نہ صرف غالب کے وجود سے وابستہ ہیں اور نہ ہی ان کا رابطہ ہماری شعری روایت کے بس ایک دور سے ہے۔ ان سوالات کے آئینے میں ہم اپنی صورت حال اور اپنی روح کا تماشا بھی دیکھتے ہیں۔“

شیم خٹکی کا یہ نکتہ یقیناً درست اور خیال انگیز ہے کہ غالب کی شاعری ہر عہد کی تنقید کے لیے ایک ذمہ مسئلہ کی صورت میں ابھرتی ہے۔ مابعد جدید شعرا کا ایک امتیازی وصف ان کا اوراک حقیقت کا غیر روایتی نقطہ نظر ہے جو اصلاً کائنات کے Reordering کی روش کی بھی غماز ہے۔ غالب نے اپنے اکثر اشعار میں جوڑے دار Binary Opposition کو اوراک حقیقت کا وسیلہ بنایا ہے اور قول بحال سے تخلیقی سطح پر استفادہ کیا ہے۔ روزمرہ کے مانوس حقائق میں مضمر تحالف اور تضادات کو خاطر نشان کرنے کی روش نے غالب کے اشعار میں Polyglossia کی کیفیت پیدا کر دی اور اکثر کائنات کی ترتیب نو کے ساتھ انسانی احساسات کی تذبذب نو کی صورتیں بھی ملتی ہیں۔

مبت میں نہیں ہے فرق بیٹے اور مرنے کا	ای کو دیکھ کے جیتے ہیں جس کا فر پہ دم نکلے
جس دھم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی	لکھ دیجو یا رب اے قسمت میں بدو کی
تیری وفا سے کیا ہو قسلی کہ دہر میں	غیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے
ہوئی جن سے توقع مصطفیٰ کی داد پانے کی	وہ ہم سے بھی زیادہ کشتہ تیج ستم نکلے

آخری شعر اصلاً کسی نجات کوش قفس یا سما کے عام تصور کو Subvert کرنے سے عبارت نظر آتا ہے۔ Grand Narrative کی اساس رجحانیت کے فریب پر قائم ہے۔ دوسروں کا خدا و کرنے کے دعویٰ کرنے والے خود کھتے تیرے Vulnerable ہوتے ہیں۔ غالب کا یہ شعر اس اجمال کی تفصیل پر دل ہے۔

Irony Posing بھی مابعد جدید شاعری کی امتیازی صفت ہے جس کی دافتر مثالیں غالب

کی ہاں ملتی ہیں۔

کاشانہ ہستی کہ برادرِ غفلتی ہے   یاں سوختی چادرِ مری سوختی ہے
بروئے شش جھٹ، درآئینہ باز ہے   یاں امتیازِ ناقص و کامل ضعیف رہا
مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند کہ سراز جائے   جلاؤ کو لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں اور
محضر مرنے پہ ہو جس کی امید   تا امیدِ اس کی دیکھا چاہئے
چپکے چپکے مجھ کو روٹا دیکھا پاتا ہے اگر   جس کے کرتا ہے بیانِ شوقی، گفتارِ دوست

خارجی واقعات یا نفسی کو اکف کو ایک ہیڈ مرکزی تجربے کے حوالے سے بیان کرنا ایک عام شعری طریقہ کار رہا ہے۔ متن میں کسی مرکزی موجودگی محض مفروضہ ہے کہ زبان کا خیال کردار کسی ایک نقطہ ارتکاز کو قائم نہیں کرتا ہے اور متن کی ساخت پر Self collapsing کے عناصر ہمیشہ نمایاں رہتے ہیں۔ غالب کے شعری متن میں بھی کسی ایک حقیقی مرکز یا تجربے کی ایک دفنی جھلک کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں غالب نے محتضاد کھوج عناصر کو فنی مہارت کے ساتھ Juxtapose کیا ہے:

دو لگا ہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے یار   جو مری کوتاہی قسمت سے مڑ گئیں ہو گئیں
جوئے خون آنکھوں سے بہتے دو کہ ہے شامِ فراق   میں یہ سمجھوں گا کہ شخصیں دو فروزاں ہو گئیں
رہے نہ جان تو قاتل کو خون بہا دیجئے   کئے زبان تو بھنجر کو مر رہا کہئے
بارگ پاکر غفلتی یہ ڈراتا ہے مجھے   سایہ شاخ گل افنی نظر آتا ہے مجھے
آثر اللہ کر شعر کے سلسلے میں اسلوب احمد قضاوی نے لکھا ہے کہ یہاں دراصل سارا معاملہ اور اک یا

Perception کی نوعیت اور اس کے mode کا ہے اور اس شعر میں ایسی پرزور دیا گیا ہے۔ یہ کوئی کھلا ہوا لغوی بیان نہیں ہے یعنی لغوی طور پر بارگ میں جانا یا بارگ کا شکم کو پانا حاصل کلام نہیں ہے۔ یہاں شاخ گل جو ایک دلکش اور حسی طور پر بہت افزا بیکر کے یہ طور عموماً نظروں کے سامنے رہتا ہے محض ایک پرتو میں تبدیل ہو گیا ہے اور پرتو بھی ایسا جو فنی کی طرح بدھنت کر رہا ہے اور لڑہ براندام کرنے والا ہو۔ غفلتی اور افنی باہم اگر شکوک ہیں کہ دونوں کا عین ایک خلاف معمول رد عمل پیدا کرتا ہے۔

غالب نے اکثر ہی Signifier سے اختلاف و تضاد اور مماثلت کو باہم آمیز کیا ہے جو اصلاً ایک مابعد جدید شعری طریقہ کار ہے۔ نثر حید یہ کی پہلی غزل ”نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا“ کو اس کے ثبوت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ غزل کے ضمن میں قاضی انصالح حسین نے ایک خیال انگیز نکتہ لگایا ہے اور لکھا ہے ساتویں شعر میں پھر اختلاف و تضاد کو بعض کوائف میں یکساں یا مشترک نظم کیا گیا ہے۔ شوق کا حال کا انکی غزل میں وصال محبوب کی خواہش کے لیے لایا جاتا رہا ہے اور اس شوق میں جس بے اختیار جذبے کی شدت یا کیفیت یہ ہے کہ شمشیر (جو روایتاً محبوب کے لوازم میں سے ہے) عاشق کے قتل کیلئے بے تاب ہوئی ہے کہ اس کا دم سینے باہر نکلا پڑتا ہے۔ شوق ملاقات کی یہ شدت کہ اس سے شمشیر بھی بے قابو ہو جائے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان اطوار و کیفیات کے علاوہ نوعیت کو تحلیل کرتے اور گویا ایک ہی Signifier شوق سے دونوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔

مابعد جدید دور معاشرہ کو کتنا خاص و سماجی کہا جاتا ہے کہ اس کا انحصار ذرائع ابلاغ کے ذریعے خلق کی مکی حقیقت جو انکی حقیقت کا التماس ہے، پر ہے۔ اب حقیقت سے زیادہ کہیں اہم virtual reality ہو گئی ہے اور میڈیا اور ٹیلی ویژن میڈیا ایک ایسا محتاج معاشرہ کی تشکیل کر رہے ہیں جہاں تہذیبی اور لسانی اکثریت کی محتاجات نہیں ہے اور لاشعوری طور پر Monolingualism اور Mono culturalism کی طرف کا حزن ہیں ایسے دور میں غالب کی آزاد روی عدم تقلید پر اور کسی ایک مرکز یا وجدانی حقیقت سے مسلسل انحراف تخلیقی اعتبار کے لئے امکانات کو پیدا کرتا ہے اور ناکام غالب نئی تہذیب کی پلغار سے مزاحمت کا معنی خیر استعارہ بن جاتا ہے۔

ڈاکٹر ضیاء الرحمن صدیقی

غالب کی حکیمانہ دانش اور فہم و فراست

غالب پر بے شمار مضامین و مقالات اور تصانیف نہ صرف اردو بلکہ کئی روز تلاش و تجسس کے بعد ایک موضوع ذہن میں آیا کہ کیوں نہ غالب کی ہندوستانی اور بیرونی زبانوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ دیگر حکیمانہ دانش و بصیرت اور فہم و فراست پر گفتگو کی جائے۔ جس نے غالب کی شاعری اور شخصیت کو شہرہ آفاق بنا دیا۔ غالب نے اپنی عظمت کا اعتراف خود بھی اس شعر میں کیا ہے۔

ہیں اور بھی دنیا میں سخور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے اعزاز بیاں اور

غالب کا اعزاز بیان ہی نہیں بلکہ طرز فکر اور طرز زندگی بھی دوسرے شعراء سے بالکل مختلف اور ممتاز نظر آتی ہے۔ وہ ایک جنمیں تھے۔ اگر غالب شاعر یا نثر نگار نہ بھی ہوتے تو وہ کسی اور میدان میں بھی ایک کامیاب انسان ثابت ہو سکتے تھے۔

”غالب اردو شاعری میں ایک نادر مظہر ہیں۔ فکر و سخن اور فہم و فراست کی صف میں ان کا مقام اور منصب منفرد ہی نہیں سب سے نمایاں اور بلند بھی ہے کیونکہ غالب کی شاعری ان کے عمیق ذہنی فکر کا رد عمل ہے۔“

غالب کی شاعری میں حکیمانہ دانش و بصیرت انسان کی عظمت اور انسانیت کا تصور بہت مثبت نظر آتا ہے۔ غالب کی دانش و بصیرت عقلیت پسندانہ (Rationalistic) تھی ان کے یہاں انسان اور انسان کی عظمت اور اس کی قوت کا تصور اپنے عہد کے نظائر جاننے سے ماخوذ ہے کیونکہ انسان سازی ہی کائنات کا جہان ہے۔ غالب کی انسان دوستی سے ادب میں سائنٹفک شعور پیدا ہوا۔ انھوں نے انسانی مساوات اور برابری نیز انسان کی عمر و میوں اور مجبور یوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے یہاں

حرکت ہے عمل ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش ہے۔

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے
غالب نے انسانی فلسفے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے جہاں غالب کی عظمت کے بہت سے
پہلو سامنے آتے ہیں وہاں ان کا مرکزی پہلو انسان دوستی، ترقی پذیر خیالات اور فکر ہے اور ہر اعتبار سے
جدت حاوی نظر آتی ہے۔

”غالب آفرینش اور آفریدہ کار کی حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں وہ عالم اور ماورائے عالم
دونوں کے عارف ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی فکر و نظر کو بیشتر انسان اور انسانیت کے لئے وقف کیے ہوئے
ہیں وہ انسانی دنیا اور انسانی فطرت کے درموز و نکات کے شاعر ہیں۔“

غالب کی زندگی بذات خود محرمیوں کا شکار تھی ان کے کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ انھوں نے انسان
کی قدر و قیمت کو پہچانا اور زندگی کو برتا اور اس سے جو فلسفہ ابھر کر آیا اسے پیش کیا۔

غالب جس عہد میں پیدا ہوئے وہ (Rationalism) عقلیت پسندی کا دور تھا اور عام طور
پر لوگ حقیقت اور اصلیت کے حائل تھے اور عملی پہلوؤں پر نظر رکھتے تھے۔ غالب نے بھی زندگی کے عملی پہلو کو
دیکھا اور برتا۔ غالب سے قبل اردو شاعری جذبات اور محسوسات تک محدود نظر آتی ہے اس میں فکر و تفعل کو
دھل نہیں تھا۔ اردو شاعری میں فکر و تفعل کے حوالے سے کوئی تحریک بھی نہیں چلی البتہ منطقی، اضمحلال، ضرورہ۔
غزل، حاوی رہی اور صرف حسن و عشق تک محدود رہی۔ غالب فلسفی تھے اور نہ مفکر لیکن غالب اردو کا پہلا شاعر
ہے جس نے تفکر اور تفعل کو اردو شاعری میں جگہ دی اگر یہ کہا جائے کہ فکر کا عنصر اردو شاعری میں غالب سے
شروع ہوا ہے اور غالب ایک مفکر شاعر تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ غالب بذات خود فکری ذہن رکھتے تھے
صاحب نظر تھے۔ ان کے یہاں ابتدا ہی سے جذبہ کی جگہ فکر کا فرما رہی۔ غالب کے یہاں یہ فکری انقلاب
دراصل ٹکٹہ کے سفر کارہن منت ہے۔ ٹکٹہ کے عنصر نے غالب کی طرز فکر میں انقلاب برپا کر دیا۔ کیونکہ
غالب نے پہلی بار انگریز خواتین کو انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے سنا اور دیکھا ان کی بود و باش کے
مختلف پہلو دیکھے اور انگریزوں کی ترقی دیکھی۔ ٹکٹہ سے واپسی پر سفر کے دوران جب وہ مدارس اٹاوا اور
عظیم آباد وغیرہ مشوروں سے گزرے تو وہاں کی زبان تہذیب، رسم و رواج اور ان کی طرز زندگی کو دیکھنے کا موقع

ملا۔ ان سب تجربات سے ان کے اندر ایک ذاتی بیداری پیدا ہو گئی۔

سب کہاں یکجہ لالہ دگل میں فرمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ یہاں ہو گئیں

”غالب کی شاعری کا موضوع ان کے شدید ذاتی تاثرات ہیں ان تاثرات پر ان کے بے چین اور صیق ذہن کا رد عمل ہے۔ غالب کا تجربہ حقیقی اور عملی ہے کیونکہ غالب کے یہاں فکر ان تمام تجربوں کا اظہار ہے جو ذہن اور روح کی گہرائیوں میں جذب ہو کر ابھرتے ہیں۔ ان کے یہاں جذبات کی تندی اور ذہن کی برق رفتاری بیک وقت ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں عقل کا عنصر قدام دوسرے عناصر پر فوقیت رکھتا ہے۔ غالب عینیت پسند اور صوفی مشرب تھے ان کا تھمس ذہن کا نکات اور انسانی زندگی کے مسائل کی گہرے کشائی میں لگا رہتا تھا ان کے یہاں انھیں فلسفیانہ نظریوں کا شعور اور عکس ملتا ہے جو انھوں نے طوسی بھٹی بیٹا، عراقی، غزالی، جامی اور روی سے ذاتی ورثہ کے طور پر پائے ہیں۔ تاہم ان کی فکر میں ذاتی انکشاف کی تازگی موجود ہے۔ غالب کے لیے پوری کائنات ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کے اسرار و رموز کی پردہ داری بھی وہ کسی بندھے کے نظریے یا مسلک نظام کی مدد سے نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کا تھکسانہ ذہن ان مختلف مسائل کی توجیہ یافتہ وراثی توانائی کے بل بوتے پر کرنا چاہتا تھا۔“

غالب کی تھکسانہ دانش کی مثالیں ان کے متعدد اشعار سے دی جا سکتی ہیں جن میں ان کے خلافت عقل اور نکات آفرینیوں کے ثبوت ملتے ہیں۔

پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہرہ ماہ قمر شانی

دیکھو اے ساکنان خطہ خاک اس کو کہتے ہیں عالم آرائی

ہے ہوا میں شراب کی تاثیر بادہ نوشی ہے باد بیانی

غالب کی شاعری میں قول محال (Paradox) اور نکات آفرینی (Wit) کو بڑا دخل ہے قول محال

سے مراد ہے کہ بظاہر مفہوم عام دماغ کے خلاف ہو لیکن الفاظ کی گہرائی میں دیکھا جائے تو معنی فخر ہو۔

دور اشک نے کا شائے کا کیا یہ رنگ کہ ہو گئے مرے دیوار دور درو دیوار

آگ سے پانی میں بجھے وقت اٹھتی ہے صدا ہر کوئی درماندگی میں نالے سے ناچار ہے

غالب نے وحدت الوجود کے نظریے کو قول کیا کیونکہ انھیں یہ نظریہ مولا فضل الحق خیر آبادی کی

صحتوں سے ملا۔

ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے پر تھہری کوئی شے نہیں ہے
ڈاکٹر بھڑوی غالب کو ایک ”رب النوع“ تسلیم کرتے ہیں اور یوں غالب کو ایک الہامی کتاب
مانتے ہیں۔

بھٹوں گورکھپوری نے غالب کو اردو کا پہلا مفکر شاعر تسلیم کیا ہے۔
غالب پہ قدرِ حوصلہ باشد کلامِ مرد باید ز حرفِ نعلِ حریفانِ شناختن
”غالب کو آخر فیض کائنات اور حیات انسانی کے تمام رموز و اسرار کا پورا اور اک حاصل ہے وہ
ان کو بیک وقت حکیمانہ بصیرت اور فن کا رازِ سلیقہ کے ساتھ نازک اشاروں میں بیان کرنے کی قابلیت
رکھتے ہیں۔“

غالب اپنے مہدی مخلوق بھی تھے اور ایک نئے عہد کے خالق بھی۔
نظر میں ہے ہماری جادو راہِ فنا غالب کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا
متحدہ جگہوں پر غالب کی ذہانت اور فطانت کے ثبوت ملنے ہیں اس کی ایک مثال غالب کے
اطلاق بھی ہیں۔ غالب ایک ذہین آدمی تھے اور ذہین آدمی زمانہ ساز بھی ہوتا ہے۔ ان کی نظر ماضی پر بھی تھی
اور مستقبل پر بھی، انھوں نے مشکل پسندی کو آسان بنایا اور سرسید کو بھی آسان زبان استعمال کرنے کا مشورہ
دیا۔ سرسید غالب کو بچا کہا کرتے تھے۔

”غالب کو اپنی خودی کا گہرا احساس تھا وہ اس زندگی کا گہرا شعور رکھتے تھے جو ان کے باطن میں
ہنگامہ پر دو تھی۔ ان میں دیو زادوں جیسی فہم و فراست اور قوتِ فیصلہ تھی۔ غالب کے یہاں ہمیں جدید ذہن کا
بڑا کامیاب نمونہ ملتا ہے اور فانی بیداری نظر آتی ہے۔“

غالب کے انکار میں جگتی بلندی تھی اور انھیں آنے والے وقت کی اہمیت بھی معلوم تھی۔ غالب
کی ہماری غزل کا ایک شعر ہے

پایہ من جذب چشم من نیاید در نظر

از بلندی اختر من روشن نیاید در نظر

یعنی میری آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے کسی اور کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی۔

”جہان غالب“ ششماہی کا پہلا شمارہ غالب اکیڈمی نئی دہلی کے تحت خرید حسن چائی نگاشی کی نگرانی اور ڈاکٹر عقیل احمد کی ادارت میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا ہے۔ اس شمارے میں ”تضمیم غالب کے مسائل اور ہمارا عہد“ کے عنوان سے پروفیسر شمیم خٹکی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ پروفیسر خٹکی رقمطراز ہیں۔

”غالب نہ اپنے ہاٹی سے مرعوب تھے نہ اپنے حال سے اتنے خوف زدہ کہ حلاش کا حوصلہ چھوڑ بیٹھتے۔ اسلئے انھوں نے ذوق اپنے جیشِ ردو کی روایات پر نگہ کیا نہ اپنے عہد کی اطاعت قبول کی۔ زندہ رہنا ایک طرح کی بے بسی میں جھکا ہوا تھی، مگر غالب کی طبیعت کسی بھی مقدر کو بے چوں و چرا قبول کر لینے پر آمادہ تھی۔“

غالب نے اپنی فنی اور فکری حکمت عملی اور تخلیقی رویوں کی وساطت سے اردو شاعری کے چنی اتنی کو بلندی عطا کی۔

آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں غالب صریح نامہ نوائے سرور ہے

حوالے

الف) ادب اور تنقید	مضمون، کلام غالب کا ایک درجہ:	از: اسلوب احمد انصاری
ب) غالب شخص اور شاعر	مضمون فکر و نظر	از: بھٹوں گو رو کپوری
ج) رسالہ جہان غالب	شش ماہی مضمون، تضمیم غالب کے مسائل اور ہمارا عہد،	
	مضمون: پروفیسر شمیم خٹکی	

ڈاکٹر خالد جاوید

غالب اور جدید فکر

غالب اور جدید فکر کے تعلق سے یا غالب کی جدید ذہن سے نسبت کے حوالے سے اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اس میں کسی قسم کا اضافہ کرنا یا کسی نئی جہت کا دریافت کرنا بہت مشکل ہے، مگر بھی ادب اور سماجی علوم میں بعض باتوں پر نظر ثانی کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اس مقالے کا مقصد بھی بس یہی ہے۔

جدید فکر کی ماہیت ہمیشہ انفرادی نوعیت کی ہوتی ہے۔ وجودیت، مادیت، انسان دوستی اور تفکیک جدید فکر کے نمائندہ رجحانات ہیں مگر ان تمام رجحانات کو فرد سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ جب فرد انفرادی اعتبار سے فعال ہو جاتا ہے اور ایک نئی سطح پر ایک زیادہ وسیع کائنات سے خود کو وابستہ محسوس کرنے لگتا ہے تو وجودیت اور مادیت بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ ہر برٹ ریلے نے کہا تھا کہ ایک سچا مادہ کسی ہونے کے لیے وجودی ہونا ضروری ہے لہذا غالب جسے اب ہر کوئی انفرادی فکر کا شاعر تسلیم کر چکا ہے، اسے ایسی سہل پسندی کے لئے حجتہ مفتی نہیں بنانا چاہئے کہ اگر اس کی شاعری میں وجودیت کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں تو وہ تصوف کی کسی روایت سے تو رسی طور پر منسلک ہو سکتا ہے مگر مادیت سے نہیں پایا کہ اگر غالب کے ہاں تفکیک اور سوال قائم کرنے کا ایک مستقل رجحان نظر آتا ہے تو پھر وہ وجودی نہیں ہو سکتا کہ وجودی ہونے کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ فرد کو اپنے ہونے کا عرفان حاصل ہو جائے جس کے بعد کسی قسم کی تفکیک غیر ضروری ہی کہی جاسکتی ہے۔

مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ غالب کوئی مفکر نہیں تھے۔ وہ صرف ایک شاعر تھے۔ ایک شاعری لکھو اور ایک مفکر کی لگڑ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مفکر کو بہر حال ایک دمی سے ڈیپن کا ہمیشہ

پابند رہنا چاہتا ہے۔ ڈچلین کا کام پردے اٹھانا نہیں بلکہ پردے داری ہے۔ منھکری لکڑ کو اکثر سیاست ہائی چیک کر لیتی ہے پھر یہ پردے ironcurtain میں بدل جاتے ہیں اور ہمیں یہ بہت مشکل سے معلوم ہو پاتا ہے کہ مارکس کو کھینچنے کے ڈرامے پایا لڑاک کے ناول کس درجہ پسند نہیں تھے۔

اس کے برخلاف شاعری کی فکر آوارہ ہوتی ہے۔ بھٹکتے رہتا ہی اسی کا تقد رہتا ہے۔ بچے شاعر کو ہمیشہ اپنے جذبے اور احساس پر ہی اکتفا کرتا ہوتا ہے اس کی اگر کوئی فکر ہوتی ہے تو وہ جذبے اور احساس کے بلن سے ہی برآمد ہوتی ہے۔ غالب کی شاعری میں فکری جتنی بھی جہات ہیں، انھیں اس نکتے پر توجہ دیئے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا۔

غالب پر لکھے اپنے دو گلدستہ مضامین میں راقم الحروف نے بار بار اس امر پر زور دیا ہے کہ غالب کی شاعری کی ساری قوت ان کی وجودیت میں پنہاں ہے۔ یہ شاعری وجود کے کرب کی داستان ہے۔ وجودی تجربے میں کس میں دکھائے جانے والے کرب سے مختلف ہے جس پر خوش ہو کر نہ صرف قاتلانی تالیماں بناتے ہیں بلکہ خود وہ کرب دکھانے والے بھی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ وجودی تجربہ ہمیشہ اضطراب، اداسی اور افسردگی کے غول میں بند رہتا ہے۔ یہ اس افسردہ سی روحانیت سے مختلف ہے جو بالآخر سستے پن میں تبدیل ہو کر اپنا اعتبار کھودیتی ہے۔

دراصل غالب کا سرور کا اپنی ذات کے ساتھ تھا۔ مکالمہ تو غالب نے صرف اپنے آپ سے یا اپنی روح کے ساتھ کیا۔ ہاں کبھی غالب اور غالب کی ذات کے درمیان ایک جموئی کائنات، ہمیشہ تک قماشے کی صورت بن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس کائنات کو غالب نے ہمیشہ دھکارا، ان کی اس دھکار نے انکی شاعری میں وہ تمام عناصر پیدا کر دیئے تھے جن کا تعلق جدید فکر سے ہے۔ حالانکہ وجودیت بطور ایک فلسفے یا رجحان کی صورت میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کی پیداوار ہے مگر غالب کے یہاں اپنی ذات کا عرفان اسی انداز میں ہوا اور شاعری میں اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ وہ ساری انوایت جو بقول بیسویں صدی کے وجودی مفکروں کے دنیا میں جاری دساری ہے۔ غالب کی شاعری کا سب سے بڑا اعتبار قرار پائی۔ غالب کا جدید فکر سے اگر کوئی تعلق ہے تو ان کی اسی وجودی شناخت کی بنا پر ہے۔ غالب نے کائنات کی اس انوایت، یا ہجر کے خلاف وجودی ہمنوا کی جس کے سبب ان کی شاعری میں انسان دوستی، روشن خیالی

اور Materialism کے فکری عناصر بھی پیدا ہو گئے۔

ہمارے مہدی ایک مشہور ماہر بشریات مارگریٹ میڈ نے ایک گفتگو کے درمیان ابھی حالی ہی میں دلچسپ بات کہی اس نے کہا ”اب یہ لازم ہو گیا ہے کہ اسکولوں میں تاریخ یا ماضی پڑھانا بند کر دینا چاہئے۔ صرف مستقبل کو ہی ہمارے Syllabus کا حصہ ہونا چاہئے تاکہ قتل زعمہ رہے، حیرت زدہ رہے، انسانی امکان زعمہ رہے، انسان کا وجود ایک معتبر شناخت کے طور پر تشکیل ہوتا رہے۔“

انسان کی اس معتبر شناخت کے سراغ غالب کی شاعری میں ہمیں تقریباً ہر مقام پر نظر آتے ہیں۔ جدید فکری بنیادوں سے غالب کا دشت ان کی وجودی فکر کے باعث ہی استوار ہوا ہے۔ ع۔

میں اور اک آفت کا کھڑا، وہ دل دھتی کہ ہے

’عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا‘

اس شعر میں غالب او فتنے منبر پر کھڑے ہو کر کہیں سے کوئی خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ وجودی تجربے سے بالا مال یہ شعر ایک قسم کی داخلی خود نگاہی ہے۔ بھلے ہی شاعر یا شعری نشست میں ایسے کسی رکی سے لچھے میں مجبوراً پڑھا جائے غالب کا مکالماتی روح کے ساتھ ہے۔ روح سے مکالمے کا امکان تب ہی پیدا ہوتا ہے جب انکشاف ذات ہوئے عرصہ گزر چکا ہو۔ اس کے بعد کائنات کی تمام خصوصیت یا ناموساوی (بقول کا فانی Redundancy کہا جاسکتا ہے) شاعر کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے جس کی تمام جہات جن کی نوعیت اخلاقی، معاشی یا سیاسی بھی ہو سکتی ہے، شاعر کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتیں اور اس کی کلی فکر میں بغیر کوئی تضاد پیدا کئے سکتی ہیں۔ ع۔

کیا وہ نرود کی خدائی تھی!

بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

میں اور بزم سے یوں تھکے کام جاؤں

مگر میں نے کی تھی تو پ، ساقی کو کیا ہوا تھا

رہا مگر کوئی ؟ قیامت سلامت
 بھر ایک روز مرنا ہے حضرت سلامت
 اے عافیت کنارہ کر، اے انتظام چل
 سیلاب گر یہ دور پنے دیوار دور ہے آج
 چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوجنا
 چھوڑے نہ خلق کو، مجھے کافر کا پوجنا
 چھوڑے نہ خلق کو، مجھے کافر کہے بغیر
 سر پھوڑنا دور، غالب خود دیدہ حال کا
 یاد آگیا مجھے تری دیوار دیکھ کر

ان اشعار میں وجودیت اور ایک لطیف قسم کا Materialism آپس میں اس طرح پیوست ہو گئے ہیں کہ اشعار میں معنی کی بہت سی پرتیں روشن ہونے لگتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ غالب اپنی تنہائی میں بلکہ کہنا چاہئے کہ اپنے وجود کی تنہائی میں خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان خود کلامیوں کا آہنگ کبھی کبھی بلند بھی ہو جاتا ہے۔ غالب کے یہاں جو استغناء ہے لہجہ یا تفکیک کی بات بہت کی جاتی ہے مجھے اسی سے جز اختلاف ہے۔ یہ صرف ان کے خود سے بات کرنے کا انداز ہے۔ محض کسی فقرے میں سوالیہ لہجے کا آجانا اس بات کی دلیل کہاں ہے کہ جملے میں واقعہ کوئی سوال قائم بھی کیا جا رہا ہے۔

سرل کی Theory of speech act میں ان مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ غالب شاعر ہیں ان کے یہاں ایسا کوئی سوال قائم نہیں ہوتا جس کا جواب پیشہ وور عالم نہ دے سکیں۔ مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھئے۔

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود   پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے

ہبزو دگل کہاں سے آتے ہیں   اور کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟

کیا غالب حقیقتاً نئے ہی معصوم ہیں کہ وہ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے یا پھر انہیں عالموں کے یا مفکروں کے نظریات سے تحمل ناپا واقفیت ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اور ہی طرح کے بہت سے اشعار صرف ان

کی خود گلا میاں ہیں۔ یہ خود گلا میاں ایک گہری وجودی فکر واضح رہے کہ منکر کی نہیں بلکہ ایک شاعر کی وجودی فکر کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتیں۔ غالب اپنی ذات، دوسرے انسانوں کی ذات جو ان کے لئے جاندار اشیاء کی حیثیت رکھتی ہے، بے جان اشیاء اور قادر مطلق کے درمیان کوئی رشتہ کوئی equation تلاش کر رہے ہیں۔ مگر اس رشتے کو وہ دوسرے کے سر نہیں قہوپ رہے ہیں بلکہ وہ اپنی ہی ذات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ تقریباً ایک primitive انسان کی طرح جس کی حیرت اور جس کی تجسس نے سب سے پہلے خود اس کی روح میں ایک کمزری پیدا کی تھی اسی طرح primitive اور ماڈرن میں ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ چلا آتا ہے۔ ماڈرن اپنے تجربے کی مراحل میں primitive ہو جاتا ہے اور primitive یا متواہنی ذات کا عرفان حاصل کر کے modern بن جاتا ہے۔

غالب کی شاعری میں یہ جو مشکل پسندی کی بات کی جاتی رہی، وہ بھی ان کی شاعرانہ فکر کی تجربہ سے کے باعث ہی ہے۔ دراصل غوس اور تجربے کی میں کوئی تضاد کا رشتہ نہیں ہے۔ غالب اس نکتے سے بخوبی واقف تھے۔ اسے محض خیال کی شاعری کہہ کر گالا نہیں جاسکتا۔ آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ matter کس طرح Antimatter میں بدل جاتا ہے۔ کائنات کے بڑے بڑے انکشافات صرف Alstractions کے ذریعے ہی ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی تجربہ ایسی نہیں ہے جسے غوس شکل نہ دی جائے اور کوئی غوس شے ایسی نہیں ہے کہ جسے تجربہ میں نہ بدلا جائے۔ اس کو مشکل ہونا کہہ دیا جاتا ہے۔ امریکہ کے جدید شاعر رابرٹ مینسکی نے کہا ہے کہ ”شاعری کے space میں چند جوائے مقامات ہیں، ان میں سے ایک مشکل ہونا بھی ہے، کسی بھی مشکل شے میں اک متناطبیسی کشش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ریاضی میں cross word puzzles میں یا بعض ویلے یو گیز میں۔ شاعری کوئی عوامی پوٹاب خانہ نہیں ہے کہ اگر اسے بولا جاتا ہے تو پھر یہ مانگ بھی فطری ہو جاتی ہے کہ اس میں ہر شخص آسانی سے آجائے۔ شاعری کے کھانے شہری حقوق کو فن قیصرے مختلف ہوتے ہیں۔“

کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب کی شاعرانہ فکر کی وجودی تجربے نے جوائے پیشی ہے میں اپنے گزشتہ دو مضامین میں غالب اور وجودیت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اور سروسٹ یہ ممکن نہیں کہ میں ان باتوں کو دہراؤں اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے مگر اس نکتے پر زور دینا بہر حال یہاں ضروری ہے کہ

غالب کی وجہیت کے حوالے سے ہی جدید فکر سے ان کا کوئی تعلق قائم کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ ان کے اشعار میں اس قسم کے جو مضامین و ہوائے محفے ہیں ان کی نوعیت محض طبع آزمائی ہی بن کر رہ جائے گی۔

وجودی فکر کی حیثیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اسے کسی جتنے چاہے سانچے میں فٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سارتر کے ہاں "نالیٹا" یا "The age of reason" چڑھ کر ہمیں جس تخلیقی تجربے، بصیرت اور وجود کے شعر کا انوکھا احساس ہوتا ہے وہ سارتر کی کتاب Being and Nothingness چڑھ کر نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سارتر نے بطور ایک تخلیقی فنکار یا ہاں بھار کے بجائے ایک فلسفی یا مفکر کی حیثیت سے اپنے نظریات کو ایک سانچے میں فٹ کرنے، یا کیڑک ڈھکیلنے دینے یا تھوڑی جوشیں کرنے کی کوشش کی ہے۔

غالب کا جدید فکر سے کوئی رشتہ اس بغیاوہ قائم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ باقاعدہ کسی تصویر کی نظر ہے یا انسان کے جدید رویوں سے متعلق کوئی آئینہ یا نوعی تکلیل کر رہے تھے، یہ کام نہ ہی پس منظر میں اقبال کی شاعری نے کیا ہے۔ اقبال کا بھی بہر حال ایک دشت وجودیت سے ہمیشہ ہی قائم رہا، مگر غالب کی بات دوسری تھی۔ اسی کے وجودی تجربے نے اسے کائنات، خدا اور مادہ سب سے الگنا سکھایا۔ اپنے وجود کے عرفان نے اسے یہ بصیرت بخشی کہ وہ اپنی شاعری کو ایک وجودی امکان کی طرح ہر پہلے ایک نیا مقام دے پانے میں کامیاب ہو سکا۔ وہ اپنی خدمت کے حوالے سے حق خدا راہ اور کائنات سب سے گمراہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شاعری ان کی ایسی خود کشامیاں بن گئیں جن کی گونج میں اور جن کی tone میں انسانی نظام نشانات کی بارسائی کا اظہار ہوا جو ایک بے حد جدید اور بے چیدہ ذہنی ساخت کا سراغ دیتی ہیں۔ غالب کے اشعار میں شوخی اور ظرافت کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر ان کی یہ نام نہاد شوخی یا مزاح بھی پنجابی نوعیت کی نہ ہو کر خالص انفرادی نوعیت کی ہے اور یہ بھی ان کی خود کشامیاں ہیں جن کی افسردہ Tone صاحب بصیرت قاری کی نظر سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس ضمن میں وزیر آغا کا ایک اقتباس پیش کرنا ہے کل نہ ہوگا۔ وزیر آغا اپنے مضمون ”غالب ایک جدید شاعر“ میں لکھتے ہیں ”غالب کے یہاں مزاح کی وہ منفرد روش ابھری ہے جو فرد کی نفسی.....

..... Individual Laughter ہے ہنسنا کی ہنسی۔.....

..... Choral Laughter سے ..... چہرے دور میں فرد کی انفرادیت کے نمایاں

ہونے کے ساتھ ساتھ فنی کی وہ منفرد کیفیت ابھر آتی ہے جو فرد کی اسج اور آزار و روی سے تحریک پاتی ہے۔ چنانچہ فرد کی فنی میں بلند بانگ لہجے کے بجائے ایک زیر لب غم کی کیفیت ابھری ہے جو بجائے خود ایک تہذیبی نمل ہے۔ غالب اس اعتبار سے اردو کے غزل گو شعرا میں منفرد ہے کہ اس کے اشعار میں جو غم ابھرا ہے وہ آنسو کی ایک ذریعہ میں گھل مل سا گیا ہے۔“

غالب کی فنی کی اس آزار و روی کو مندرجہ ذیل اشعار میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔

قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر بھم	گر می ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشتیاں کیوں ہو؟
غالب بھی گر نہ ہو، تو کچھ ایسا ضرر نہیں	دنیا ہو یا رب! اور مرا بادشاہ ہو
طاوہ عید کے، ملتی ہے اور دن بھی شراب	گدائے کوچہ میقانہ نامراد نہیں
قاصد کے آتے آتے خدا اک اور لکھ رکھوں	میں جانتا ہوں، جو وہ لکھیں گے جواب میں
ایک شرور دل میں ہے، اس سے کوئی گھبرائے گا کیا	آگ مطلوب ہے ہم کو، جو ہوا کہتے ہیں
داد دیتا ہے مرے دلم جگر کی، داد داد	یاد کرتا ہے مجھے، دیکھے ہے وہ جس جانتک

غالب گر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں

جج کا ثواب نذر کدوں کا حضور کی

ان اشعار میں وجودیت، مادیت، انسان دوستی اور حراج آپس میں اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ کسی ایک رجحان کی شناخت کر پانا آسان کام نہیں۔ مگر بنیادی چیز اپنے ہونے کا شعور ہے جس کے حوالے سے ہی غالب اپنی ذات کے ساتھ یہ مکالمے قائم کرتے ہیں اور ہم انھیں جدید ذہن اور جدید رویے کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ یہاں یہ ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا کہ غالب کے خطوط سے بھی ان کی شخصیت کے ایسے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے جو انھیں جدید فکر سے منسلک کرتے ہیں مگر اس مقالے کو غالب کی شاعری تک ہی محدود رکھا گیا ہے۔ خطوط غالب کے حوالے سے یہ موضوع ایک الگ مقالے کا مستحق ہے جسے میں کسی اور وقت کے لئے اظہار کرتا ہوں۔

پروفیسر علی احمد غامدی

فیض کا ڈراما۔ ”غالب اور زندگی کا فلسفہ“

فیض بنیادی طور پر شاعر تھے اور مقبول و ہر دل عزیز شاعر۔ لیکن ترقی پسند مفکر اور دانشور ہونے کے ناتے انھوں نے وقتاً فوقتاً مضامین بھی لکھے۔ خاص طور پر اس وقت جب وہ راولپنڈی سازش کیمس میں قید میں قید تھے۔ اس زمانے کے لکھے ہوئے زیادہ تر مضامین ایک کتاب کی شکل میں بعنوان ”میزان“ ستمبر 1965ء میں لاہور نے شائع کئے۔ ویسے تو اس کتاب میں نظریہ اور مسائل سے متعلق مضامین زیادہ ہیں لیکن اس کے علاوہ محققین اور معاصرین کے عنوان سے منفرد شاعروں اور نثر نگاروں اور بطور خاص ناول نگاروں پر بھی مضامین ہیں۔ محققین کے عنوان کے تحت انھوں نے نظیر۔ حالی۔ غالب۔ سرشار۔ شرر۔ پریم چند پر مضامین لکھے۔ غالب کے متعلق لکھتے ہوئے جو انھوں نے عنوان قائم کیا وہ ہے۔ ”غالب اور زندگی کا فلسفہ“ اس عنوان سے تواضع ہوتا ہے کہ یہ ایک تنقیدی مضمون ہوگا لیکن یہ مضمون نہیں بلکہ ڈراما ہے اور ایک عجیبہ و ڈراما۔ عجیبہ ان معنوں میں کہ اس کی ابتدا غالب کے بچپن، کھانڈرے پن، عشق بازی، شراب نوشی وغیرہ سے نہیں ہوتی بلکہ پہلے ہی جملے سے غالب کی شاعرانہ مفکرانہ شخصیت اور بصیرت ذریعہ بحث آجاتی ہے۔ موقع محل، کرداروں کے تعارف کے بغیر ڈرامے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ احمد نام کا کردار راست طور پر عابد نام کے کردار سے یہ کہتا ہے:

”میں کہتا ہوں کہ غالب پہلے فلسفی تھا اور بعد میں شاعر ..... یہ کہہ

میں نہیں بڑے بڑے نقاد کہتے ہیں۔“

جواب میں عابد کہتا ہے:

”اور میں کہتا ہوں کہ تمہاری کتابوں اور تمہارے نقادوں کی ایسی نہیں۔ آپ جیسے بولہاؤں حسن

پرستی کے مدعی بن بیٹھیں تو ہماری تنقید کا جو بھی حشر ہودہ کم ہے۔“

دونوں کی گفتگو کا لہجہ اور جذبہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں نوجوان ہیں اور اپنی بات سے ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ ایک دھچک کے ذریعہ شریا نام کی خاتون داخل ہوتی ہیں جو بیٹا بڑی اور کھنڈار معلوم ہوتی ہیں۔ دونوں کی گری بحث کو کچھ کسر سمجھاتی ہیں:

”میں سمجھتی ہوں کہ بحث کا آغاز موضوع بحث کے مطابق ہونا چاہئے۔

آپ غالب پر بحث کر رہے ہیں تو شوق سے بحث جاری رکھیے لیکن بحث ہمیشہ

وجہ سے اور نہ سکون لہجے میں ہونی چاہئے۔“

اُردو سے کی ابتدا میں ہی غالب۔ غالبیات اور ماہرین غالبیات پر لطیف ملاحظہ ملتا ہے۔ وہ تھا دلہا اب جو گر جتے زیادہ ہیں برستے کم ہیں اُن کے بارے میں طنز کے تخلیقی اشارے ملتے ہیں۔ شریا کا خیال ہے کہ غالب کے یہاں آدمی زیادہ ہے۔ یہ آدمی دشمنی غیر معمولی ہے۔ جو سکون کے ساتھ زیر بحث لانا چاہئے نہ کہ چیخ چلا کر۔ لیکن عابد کا خیال ہے کہ آدمی ایک کیفیت ہوتی ہے نظریہ نہیں۔ جس پر شریا بڑے حلیقہ سے جواب دیتی ہے کہ ”شاعر کا نظریہ اس کی واردات سے الگ نہیں ہوتا۔“ عابد کا پھر سوال ابھرتا ہے کہ اس طرح سے تو یہ ہوا کہ غالب قنولی شاعر ظہیرے جس کا جواب شریا بڑے اعتماد سے یوں دیتی ہے:

”قرطیت ایک۔ ذاتی عقیدہ ہے۔ سو ہو میت اس کا جو ہر ہے۔ اُداس

دل و دماغ کو صرف جیتی ہوئی راحت کا غم ہی نہیں اس کے لوٹ آنے کی امید اور

آرزو دہی ہوتی ہے۔“

ان مکالموں میں فیض نے بد زبان شریا ترقی پسند خیالات کی رو سے منطقی انداز میں غم اور آدمی کی نازک اور یلغی شرح کی ہے۔ امید و شکا، آرزو و قنات کے تمام نرم و نازک پہلوؤں کا کھس جھکنے لگتا ہے۔ ایک آدمی بھری ہے کہ دل چراغ مظن کی طرح شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے۔ ایک آدمی درد کی ہے جو نکلتا ہے کی طرف لے جاتی ہے اور ایک آدمی فانی کی ہے جو بہت تجزی سے لاش کی شکل اختیار کر لیتی ہے لیکن غالب کی آدمی کو ان سب کے ساتھ شامل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کے یہاں ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ مختلف رنگ میں دکھائی دیتا ہے جس کو فیض نے احمد کی زبان سے یوں کہلوا لیا ہے:

”واقعی اب سوچتا ہوں تو غالب کے کلام میں اس کے تین پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ ماضی کی شادابی اور رنگین کی یاد، اس کے کھو جانے کا غم، حال کی بے کفی اور برائی، مستقبل میں سہانے دنوں کی امید اور حسرت، قومیت ایک مفرد چیز ہے اور یہ واردات ایک سر پہلو مرکب۔“

اس کے بعد اشعار ہیں جو بڑے ڈرامائی ڈھنگ سے پیش کئے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اشعار کا انتخاب بہت اچھا نہیں ہے۔ فیض نے اشعار کے حوالے سے بھی ماضی، حال اور مستقبل کو الگ الگ ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اول تو ڈرامے کی پیش کش میں یہ جذب نہیں ہوتے پھر فلسفیانہ گفتگو سے ان کا راست طور پر رشتہ استوار نہیں ہوتا۔ تاہم مکالمات میں جان ضرور دکھائی دیتی ہے۔ عابد ایک ایسا کردار ہے جو شریا اور احمد کے مشترک خیالات میں اختلاف کی زمین تلاش کرتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ اس کا یہ کہنا:

”احمد فرماتے ہیں کہ غالب پر ماضی کی محبت غالب ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نگریت سے مغلوب ہے۔“
 ”نریا جو بڑھی گھسی ہے ذہن او حاضر جواب ہے فوراً کہتی ہے:
 ”یہ ایک ہی واردات کے دو پہلو ہیں۔ ان میں کوئی ضد تو نہیں ہے۔“

باتوں باتوں میں گفتگو کا رخ بدلتا ہے۔ غالب کی فلم کے تئیں بے نیاز ہی نئی نسل کو ایک عجیب سے فیشن میں بھی جتا کرتی ہے۔ جیسا کہ احمد کہتا ہے:

”آج کل کے کئی نوجوانوں کی طرح غالب نے اپنے دکھ کو ایک نکتان استغنی مایک لا اُپایا۔ انداز میں نالنے کی کوشش کی ہے یا انتخاب کے دائمی عمل اور چنانچہ اندوختیں نیز ہم نہ خواہ ماہد کے فلسفہ میں فرار و صحرے۔“

اور پھر یہ اشعار:

رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرا نہیں کیا

ابھی جاتا وہ رات پر غالب کوئی دن اور بھی جنے ہوتے

یہی نہیں غالب کے یہاں تو موت کی خواہش ہے لیکن یہ خواہش جدید شعراء کی خواہش مرگ یا

قوتیت سے بہت مختلف ہے۔ اسی لئے غالب یہ بھی کہتا ہے۔

کس سے عہد کی قسمت کی شکایت کیجئے ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا

نظر میں ہے ہماری جاؤ راہِ فنا غالب کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا

ابن اشعار میں جلد ہی اجزائے پریشاں کی گرہیں کھلے نکلتی ہیں اور غالب کی طوابع میں مرگ ایک ایسے

فلکے کا رخ اختیار کر لیتی ہے جس سب کچھ کوٹ جانے کے باوجود زندگی کی دائمیت قائم رہتی ہے۔ یہی وہ ستم نگر

ہے جہاں غالب دوسرے فلکی بدو قوی شاعروں سے الگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقول غالب:

”غالب کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اُسے قبول کرنے کے لئے لوہے

کا دل چاہئے لیکن شاعروں کا دل عام طور سے بہت گھنٹیا مار کے کا ہوتا ہے۔ اس پر

جذبات کا ہم سے زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ اسی لئے غالب نے اپنے دل سے یہی

کچھ تو کیا کہ یہ سب کچھ جو میرے سامنے ہو رہا ہے خدا جانے ہو بھی رہا ہے کہ

نہیں۔ ہم سب لوگ ایک ہی بات تک خواب دیکھ رہے ہیں۔“

حالانکہ یہ حقیقت تھی لیکن کبھی کبھی حقیقت اس قدر سفاک اور بے رحم روپ اختیار کر لیتی ہے کہ وہ سہکتے نہ

ہو کر خواب اور وہم و گمان کی شکل میں سیال ہو جاتی ہے اور نازک و حساس شخص و شاعر حیران اور سرگوش

خیالات سے دو چار ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔ غالب ایک غزل میں یہ کہتے ہیں:

باز چہ الحفال ہے دنیا مرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے

تو اسی غزل کے دوسرے شعر میں یہ بھی کہتے ہیں:

نور نام نہیں صورت عالم مجھے منظور نور وہم نہیں مستی اشیا مرے آگے

ایک کیفیت اور ہوتی ہے جس کو فیض نے بد زبان احمد یوں کہلوا دیا ہے:

”ماضی سے متعلق غالب کا خیال سوہم نہیں ہے لیکن جب بھی غالب

اپنے حال کی کیفیات کا بیان شروع کرتے ہیں، ہر کیفیت میں ایک نچھ، ایک دوری

ہی، ایک حند لاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تصویر سامنے آتی ہے لیکن اس کے نقوش ایک

لاحدور پس منظر سے ہیں گھلتے ملتے چلے جاتے ہیں کہ تصویر اور اس کے پس منظر کو ایک

دوسرے سے جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جب غالب خاص فنکاری معاملات کا ذکر کرتے ہیں یا محبت کے گونا گوں احساسات قلم کرتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر:

تو اور آرائیں خم کا کل میں اور اندیشہ ہائے دور دراز

اندیشہ ہائے دور دراز کے ذریعہ فیض نے غالب کے فکری تنوع اور اس عہد کی کشاکش کو ایسے تخلیقی ابعاد پر انداز میں ہم آہنگ کیا ہے اور احمد کے مکالموں کے ذریعہ یہ پہلویا ہے کہ غالب کے ایسے گہرا نگیز اشعار میں کوئی بھی تصویر مکمل نہیں ہوتی اور یہ صرف غالب کی انفرادیت نہیں ہے بلکہ عہد غالب کی انتہائی و بجزانی کیفیت بھی ہے جس کو غالب نے پہلے تکنیک بعد میں تخلیق کے انداز میں کچھ یوں جذب و جذب سے کیا ہے جو قدم قدم پر غالب کے سوالیہ نویت کے اشعار میں آ جا کر ہوتی ہے:

دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے

موت کا ایک دن مہین ہے فیند کیوں رات بھر نہیں آتی

میں ہمارا دل کی تسلی کو کیا کروں مانا کہ میرے رخ سے نگہ کا سیلاب ہے

فیض نے اس تخلیقی گفتگو کے ذریعہ ذات، حیات اور گفتگو حیات کو فکری و فلسفہ کی سطح پر مدغم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اور زندگی کے ادنیٰ و حقیقی پہلوؤں کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ عابد، احمد اور ثریا کی تمن زانو یوں سے ہونے والی معنی خیز گفتگو کے درمیان اچانک ایک اور دھچک ہوتی ہے۔ ثریا رخصت ہوتی ہے اور مرزا جی داخل ہوتے ہیں اور گفتگو میں شریک ہو جاتے ہیں۔ احمد بتاتا ہے کہ وہ لوگ غالب کی اداس یا اداس موہومیت پر گفتگو کر رہے ہیں جس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی موہومیت تو اکثر غزل کے شعراء میں پائی جاتی ہے۔ احمد بھر کہتا ہے کہ:

”چونکہ غالب نے اپنے تجربات کی واضح حد بندیاں نہیں کیں اسلئے

ہمارے تجربات کی حدیں ان میں جذب ہو کر رہ جاتی ہیں۔“

اس پر مرزا صاحب اپنی بزرگی اور تجربے سے بھری بات یوں کہتے ہیں:

”ہر ایک کی اپنی خصوص اچھائی ہوتی ہے۔ غالب کی خصوص اچھائی یہ

ہے کہ وہ ایک فرد نہیں ایک نسل ہے وہ چند لوگوں کا ترجمان نہیں بلکہ ایک پورے دور

کا نامزدہ ہے۔ غالب ایک ایسے دور کا ترجمان ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا۔ ایک ایسی نسل کا خورج جو نکالی نہیں گئی۔“

عابد کو ان باتوں سے دلچسپی تھی وہ تو صرف اداسی و غمی کیفیت پر ہی نگاہ پڑتا تھا چنانچہ اس کے رخ کو دیکھ کر اور مرزا کی طوفانی گفتگو سے ادب کر سکا تک بات کا رخ موزوچا ہے اور احمد سے کہتا ہے کہ کچھ ناول اور شعرو شاعری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن یہاں بھی غالب کے ہی اشعار پڑھنے اور سننے جاتے ہیں۔

عظمتوں کے انجیک رگ ہوتے ہیں۔ غالب جیسے عظیم شاعر کو ہر ذرا ادب اور ہر بیان سے جانچا پرکھا گیا ہے۔ ذرا سے بھی لگے گئے ہیں لیکن ذرا سے کی مستی ضرورت اور ریخت کے پیش نظر زیادہ تر ذرا سے غالب کی حیات، شخصیت، عشق بازی، شراب نوشی یا اس نوع کی ولولہات کو ہی مرکز میں رکھ کر لکھنے گئے ہیں۔ شاعری کے سنجیدہ و فکری پہلو برائے نام ہی آتے ہیں۔ اکثر ذرا ماضی میں غالب خود ہی موجود ہیں پوری سرشتوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ یا اس اعتبار سے یہ پہلا ذرا ہے جس میں غالب غیر موجود ہیں اور نئی نسل کے دو تین لوگ ان کی شخصیت، حسن و عشق کے بارے میں کم ان کی سنجیدہ و فلسفیانہ شاعری کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر دلچسپ اور مگر بے رحم کے مکالموں کے ذریعہ ماحول میں دلچسپی دے کر تخلیقی لانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے تاکہ گزرا ہوا زمانے پائے نیز ذرا سے کا ماحول بنے اور فکری پہلوؤں کو تنقید کی منزل پر بھی لے جائے مثلاً۔

”کانوں کا میل لکھو، زمانے پہنے پہنے دیدوں کے بجائے کانوں پر چھنے چڑھاؤ، اسے ہے یہ کیا رنگ اور باہے۔ لانے کو بھی ایک کرورہ گیا ہے۔ تمہارے بھائی جان آ جائیں، نہ پڑھوں تو کسی۔“

غالب پر سنجیدہ گفتگو بظاہر ایسی ہی شکل اختیار کر لیتی ہے خصوصاً اس وقت جب دو متضاد فکر کے دانشور باہم جلدی خیال کر رہے ہوں اور اپنی اپنی بات پراڑے ہوں۔ ایک مقام پر جب احمد و ثریا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہے:

”یہ تو خوب بات نکالی ثریا باجی۔ واقعی اب سوچنا ہوں تو غالب کے کلام میں اس کے تین پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ ماضی کی شادابی اور رجحانی کی یاد، اس کے کھوجانے کا غم، حال کی بے کھلی اور دیرانی، مستقبل میں سہانے دنوں کی امید اور صبر و قنوطیت، ایک مفرد چیز ہے اور یہ ولولہات ایک سر پہلو مرکب۔“

تو بات کاٹ کر اور ٹکپ کر عابد کہتا ہے:

”سبحان اللہ کیا سر شاہو لکھا ہے۔ فلسفہ پر بحث کرتے کرتے مکاری

پر اتر آئے۔ یہ مفرد ہے، دوسرے مرکب ہے، دوسرے نمون ہے، دوسرے ہے۔ بھیجی بحث کرنا

سچو ہم مند کے بغیر کچھ سننے کو تیار نہیں۔“

ان جملوں میں فیض نے غالب سے متعلق ہی نہیں پوری شاعری بلکہ پورے ادب کے بارے

میں اپنے عہد اور گرد و پیش میں ہونے والی نہ صرف بحثوں بلکہ لب و لہجہ کو بھی پیش کر کے پورے دور کی

تحقیدی و تنقیدی تہذیب کو پیش کیا ہے۔ اس زمانہ میں ترقی پسندی اور جدیدیت کا رجحان عام تھا۔

حسن نمکری اور دوسری جدیدی اور اسلامی ادب کے ذریعہ قومی رجحان کی تلاش میں سرگرداں تھے۔

ترقی پسند اپنے ڈھنگ سے تعبیریں کرتے ہیں۔ خیالات متلاطم و متضاد تھے اسلئے یہ ڈراما بھی تضاد و تضاد

سے ہی شروع ہوتا ہے لیکن ثریا اور مرزا جو نہایت بزرگ اور سمجھدار ہیں ان کی متوازن اور منطقی گفتگو سے قائل

اور معقول کی سطحیں ابھرتی ہیں۔ غرض کہ بعض چھوٹے چھوٹے معمولی اور دلچسپ جملوں سے قطع نظر پورا ڈراما

غالب اور عہدِ غالب اور فلسفہِ غالب کے ارد گرد چلتا ہے اور فیض نے ان مسائل کو بہت زیادہ ڈرامائی

ڈھنگ سے نہ کسی لیکن سادگی اور لطافت کے ساتھ کچھ اس انداز سے پیش کیا ہے کہ جس میں ترتیل و تفکیک

اور تخلیق کی پوری کیفیت سما گئی ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا ڈرامے کی جان نقل و حرکت ہوتی ہے، مکالمے اس کے بعد لیکن اس ڈرامے

میں سب کچھ مکالمے ہی مکالمے ہیں۔ سارا زور مکالمات اور خیالات پر ہی ہے۔ کوئی چاہے تو سارا ڈراما ان

اور دیگر لوازمات سے محروم اس ڈرامے کو محض ایک گفتگو بھی کہہ سکتا ہے لیکن یہ گفتگو بھی بہر حال ڈرامائی

حدوں کو چھوتی ہے اور غالب کی شاعری ہی نہیں غالب کے فلسفہ اور اس کے زمانے کو بڑے لطیف اور معنی خیز

انداز میں پیش کرتی ہے۔

میراثیال ہے کہ فیض کا یہ ڈراما غالب پر پہلے اور بعد کے کئی گئے ڈراموں سے قطعی مختلف ہے

جو بہت سارے لکری و تنقیدی اور جوہل مضامین و مقالات کو بہت دلچسپ چھوڑ دیتا ہے۔

پروفیسر فکیل الرحمان

ڈاکٹر ذاکر حسین

تصورات و تاثرات کے آئینے میں

برصغیر کی جدید تاریخ میں ڈاکٹر ذاکر حسین ایک ممتاز شخصیت ہیں..... بیسویں صدی کی ایک ممتاز شخصیت!

جس طرح عملی زندگی میں ان کے ذہن کی ذرخیزی اور گہری فطری پہچان ہوتی ہے اسی طرح ان کے تصورات اور تاثرات میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب صاف شفاف بصیرت کے مالک تھے، ہندوستان کی مشعر کہ تہذیب کے روشن پہلوؤں نے ان کی ذہنی تربیت میں حصہ لیا تھا، ہندوستانی تہذیب کی تاریخ نورِ تمدن کے جلوؤں کو جانتے پہچانتے تھے، حسن صداقت اور فیر کی وحدتوں کے تئیں بیداری کی وجہ سے ان کا جمالیاتی احساس اپنی توانائی اور تازگی کا احساس دلاتا رہا ہے، حسن تمدن کے جلوؤں کا ہوا علوم اور لوہیات کا، حسن کے تئیں ان کی بیداری کا احساس ملتا رہا ہے اور تقریروں اور تقریروں سے جمالیاتی احساس کی پہچان ہوتی رہی ہے۔ ان کے ذہن و شعور اور دلنواز شخصیت نے جہاں اپنی تاریخ اور معاشرت سے دلچسپی لی ہے وہاں سچے علوم، سائنسی تجربات اور مذہبی اور اخلاقی اقدار سے بھی گہری دلچسپی لی ہے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے مسائل پر ان کے ذاتی ردِ عمل اور تاثرات کا مطالعہ کیجئے تو کئی اہم نکتے اُجاگر ہوں گے، ایسے نکتے جو غور و فکر کا تقاضہ کریں گے۔

ڈاکٹر صاحب کے تصورات اور تاثرات کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے غالب کا یہ مصرعہ اکثراً آتا ہے۔

گو ہر ذہن خیز و معنی و فکر ژرف

یعنی جس طرح سندھ سے سوتی نکلتے ہیں اسی طرح گہری لکڑی سے خیالات جنم لیتے ہیں۔ یہ مصرعہ اس لئے بھی یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے میری اپنی انجم کے آؤ گراف الم کے ایک صفحے پر یہ مصرعہ لکھ دیا تھا اور اس کا مفہوم بھی تحریر کر دیا تھا۔ جب میں نے کہا کہ یہ مصرعہ میرے لئے بھی تو ہے تو وہ مسکرائے تھے۔ مجھے یہ سوچ کر خوشی ہوتی ہے کہ ذاکر صاحب نے مجھے ہمیشہ عزیز رکھا۔ میں جنوں و کشمیر یو غورشی میں لکھ رہا تھا اور نئی یو غورشی ہونے کی وجہ سے وہاں دیر صبح کرنے کی سہولتیں موجود تھیں لہذا اپنا ایچ ڈی ڈگری کے لئے علی گڑھ مسلم یو غورشی سے رابطہ کرنا چاہا۔ ذاکر صاحب سے ذکر کیا تو انھوں نے براہ کرم ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کو ایک خط لکھ دیا۔ ڈاکٹر علیم صاحب نے جو جواب دیا اسے میرے پاس بھیج دیا۔ علی گڑھ میں اپنی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کی صورت نکل تو سکتی تھی لیکن چند بھوریوں کی وجہ سے نہ جاسکا۔ چند یو غورشی سے ڈی۔ اے کی ڈگری حاصل کی تو اس وقت ذاکر صاحب ریاست بہار کے گورنر تھے۔ جب ڈگری لینے گیا تو دیکھا یو غورشی کے تقسیم اسناد کے پہلے میں ذاکر صاحب چانسلری حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ انھیں وہاں پا کر میری خوشی اور بڑھ گئی۔ اسی شام ان کا پیغام ملا اور دوسری صبح بہار کے راج بھون میں ان کا تہااز حاصل کیا۔ مختلف موضوعات پر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے غالباً زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ کسی عالم سے باتیں کر رہا ہوں، علوم کی دنیا میں اتنا قد بہت اونچا ہے۔ ان سے ایک بار پھر دیر تک گفتگو کرنے کا موقع اس وقت ملا جب وہ نائب صدر جمہوریہ ہند تھے اور جنوں و کشمیر یو غورشی کے کانٹریکشن میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اپنا خطبہ پیش کرنے تشریف لائے تھے۔ شعبہ اردو ابھی ابھی قائم ہوا تھا اور میں سینیئر لکچرر ہونے کی وجہ سے اس کا سربراہ تھا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر کرن سنگھ، چانسلر، جنوں و کشمیر یو غورشی نے مجھے بھی دعوت دی تھی، کئی اور لوگوں کے ساتھ میں بھی ڈار میں شریک تھا۔ ذاکر صاحب نے اردو اکرم مجھے بھی اس وقت کے وزیراعظم بخشی نظام محمد سے ملایا۔ بخشی صاحب سے کبھی ملا نہ تھا، انھوں نے شکایت کی مجھ سے تم نے کیوں نہیں اب تک، اس شکایت میں شفقت بھی تھی اور پتا بھی تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ڈاکٹر کرن سنگھ نے مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر چھیڑ دیا۔ مہمانوں کو بتایا کہ مولانا نے اپنے چند خطوط جو غبار خاطر میں شامل ہیں سری نگر کے جسر شاہی گیٹ ہاؤس میں ہی لکھے تھے۔ کچھ دیر مولانا موضوعات پر رہے۔ ذاکر صاحب نے مولانا کا ذکر جس حدیث و احترام کے ساتھ کیا اس کا نقش اب تک ذہن پر قائم ہے۔ ہندو جہاد آزادی کے تعلق سے انھوں نے کئی

ہاتھ سنائیں اور مولانا کے تاریخی رول کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا ”میں نے اپنا دیا ان ہی کے روشن چراغ سے جلا یا ہے۔“ ڈاکٹر صاحب مولانا سے کبھی عقیدت رکھتے تھے اس کا اندازہ ان کی اس تقریر سے ہوتا ہے جو مولانا کے انتقال کے بعد انہوں نے ۲۳ دسمبر 1958ء کو دہلی کے قومی جلسے میں کی تھی، جلسے کی صدارت صدر جمہوریہ ہند بابو راجندر پرشاد نے کی تھی، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں مولانا کا ساتھی ہونے کا فخر نہیں رکھتا بلکہ ایک حقیر شاگرد ہونے کا فخر رکھتا ہوں۔

”آدمی چھوٹا ہو یا بڑا، اپنی زندگی کو بنانے کے لئے کہیں نہ کہیں سے روشنی اور گرمی لیتا ہے، میں جب ایک لڑکا ہی تھا اپنی زندگی کے منی کے دیے کو سلاتا چاہتا تھا، اور لوگوں کی طرح میں نے بھی روٹی کی تیریاں بنائی تھیں اور اپنی زندگی کے تیل میں ان کو ڈالا تھا اور ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ ان کو کہاں سے جلاؤں۔ اس زندگی کی پہلی حق اس دیے کی پہلی حق میں نے مولانا کے دیے سے جلائی تھی۔“
(الہام الکلام آزاد ایک ہم گیر شخصیت)

ڈاکٹر صاحب جب طالب علم تھے تو وہ ’الہمال‘ شوق سے پڑھا کرتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چٹہ کر مولانا کی تحریروں پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ انھوں نے کہا ہے کہ ’الہمال‘ ہی کے سوا دوسرا مولانا سے ایک داخلی اور جذباتی رشتہ قائم ہوا اور پھر انھوں نے اپنے دیے کی حق مولانا کے چراغ سے روشن کی۔ کہتے ہیں:

”ایک طالب علم کی حیثیت سے انکا ’الہمال‘ پڑھتا تھا اور جب میں اپنے ساتھیوں میں چٹہ کر اس کو پڑھتا تھا اور انہیں سنا تا تھا اس وقت اس حق میں آگ لگی تھی۔ یوں اور جگہ سے بھی میں نے آگ لی لیکن آج اقرار کرتا ہوں کہ پہلی آگ انہیں سے لی تھی۔“ (ایضاً)

مولانا سے رابطہ قائم ہوا تو ان کی شفقت اور محبت سے بے حد متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مولانا کی شخصیت کو ایک پینٹریل کے طور پر دیکھا ہے جب ان سے ملے تو اپنے تاثرات کا اعتبار اس طرح بھی کیا ہے۔
”وہ محبت سے اچلتے جاتے تھے اور میرے اوپر شفقت کی ایسی بارش تھی کہ میں اس کو کبھی بھلا نہیں سکوں گا۔“

ڈاکٹر صاحب مولانا کے علم اور ان کے سیاسی شعور کے بڑے قد رواں تھے۔ مذہب اور ادبیات پر مولانا کی گہری نظر اور خصوصاً ادبیات سے ان کے بچے عشق سے متاثر ہوئے۔ علم کی لگن کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب نے مولانا کے حراج اور ان کی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کی خاطر انہوں نے اپنے علم کو کبھی بھی نہ چھوڑا، علم کی لگن آخر وقت تک ان کے دل میں رہی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ کا ذکر اس طرح کیا ہے:

”ابھی آخری مرحلہ دمبر میں جب میں ان سے ملا تو وہ دو کتابیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کتابوں کے دیکھنے کے لئے پڑنا آئے گا اور وہ ظاہر کیا کہ گواہی کے سفر میں پڑنا آؤں گا اور وہ دو کتابیں دیکھوں گا، اسوں کو اس کا موقع ان کو نہیں ملا، عدالت کی وجہ سے نہ ہو گا ٹکریس میں گئے اور نہ اس لئے پڑنا آئے لیکن ان کی یہ لگن آخر وقت تک رہی۔“

ڈاکٹر صاحب نے مولانا کے سیاسی شعور، سماجی ذمہ داریوں کے احساس اور ان کی فکر و نظر کی جس طرح تعریف کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قطعی اور ہڈ پاتی طور پر مولانا سے کتنے قریب تھے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں مولانا کی شخصیت کو نمایاں حیثیت دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے انہیں ایک آئینہ مل، ماورِ ماؤں کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ عہدہ اور شخص انسانی خصوصیات اور اقتدار کے احساس ہی سے شخصیت میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے۔ مولانا میں یہ احساس اتنا گہرا تھا کہ وہ ناقابلِ برداشت لمحوں میں بھی کھربے اترے، ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا:

”انہوں نے اپنی مثال سے یہ بتا دیا کہ وہ اپنی ساری زندگی ایک مجاہد کی طرح اپنی قوم کی آزادی کے لئے، اس کی آزادی حاصل کرنے کے لئے صرف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ علم ایک گورکھ چند نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو دھوکہ دے دیے جائیں بلکہ وہ ایک روشنی ہے جس سے آدمی دوسروں کو روشنی دکھا سکتا ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ اس عالم، اس منظر، اس مرد مجاہد نے کھڑے حق کہنے، سچی بات کہنے، ناگوار سچی بات کہنے کی مثالیں قائم کی ہیں۔“

انہوں نے آگے کہا:

”سچ بات کا کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، سچ بات کہنے میں بڑی ناگواریاں ہیں، لوگ ہنوش ہوتے ہیں اور مولانا سے لوگ کیا ناغوش نہیں ہوئے، یہاں مسلمان بھائی ہوں گے، ہم سوچیں کہ ہم نے مولانا کا کس کس طرح سے دل نہیں دکھایا، ہم نے مولانا کو کیا بکھو نہیں کہا، کون سا یہ لفظ ہے جو ہم نے اس کے لئے استعمال نہیں کیا لیکن اس دھار کے پتکے نے بھی ایک لفظ کہا کسی کے حلق؟ کوئی ہے یہاں جو یہ شہادت دے کہ اس نے بھی کسی کی بابت کوئی ایسا کلمہ نہ کہ انہوں نے شکایت کی ہو یا برائے ہو، جب کچھ گذر جاتا تھا اور اس کی وہ بالکل پروا نہیں کرتے تھے، وہ کلمہ حق ضرور کہتے تھے۔“

مولانا کی دلخواہ اور انسان دوست شخصیت کو سمجھاتے ہوئے ذاکر صاحب نے سہلی کو بڑی بے باکی کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ انھیں مرد مجاہد کہا ہے جو آخر عمر تک کلمہ حق کہتا رہا، وطن اور قوم کے تئیں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا رہا۔ تاریخ کے نازک مرحلوں پر اپنے نظریے پر قائم رہا، اس نے اپنے علم کی روشنی سے آزادی کی قدردانی کیست کو جانا پہچانا تھا اس لئے آزادی کے پیش قیمت تصور کو لوگوں کے دل و دماغ میں اتار تار رہا۔ مولانا کے گزر جانے کا ماتم کرتے ہوئے ذاکر صاحب نے کہا:

”مولانا کے قلم سے سوتی برستے تھے، وہ قلم جس سے، بھلیاں بھی کرتی تھیں، وہ زبان جس سے بھول برستے تھے اور جس سے چنگاریاں بھی برتی تھیں، جو باطل کو جلاتی اور سچ کو روشن بھی کرتی تھی وہ زبان بند ہے وہ قلم ٹوٹ گیا ہے لیکن وہ مثال باقی ہے اور ہمیں چاہئے کہ ہم اس مثال سے گری لیں اور روشنی بھی لیں اور ہمارے لئے چھوڑ گئے، ہمارے سامنے ایک بہت بڑا کام ہے، اس قوم کے جانے کا کام کوئی تکمیل نہیں ہے۔“

بہت بڑا کام نہیں ملتے ملتے بہتی ہے۔“

اپنی تقریر میں اس بڑے علم کو برداشت کرنے کی تحقیر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ملک کے لوگوں کو حوصلہ عطا کرنے کی کوشش کی، مولانا کے روشن چراغ سے روشنی حاصل کرنے کو کہا، یہ کہا کہ اپنی زندگی کا رخ سچائی کی جانب رکھیں، علم کی جانب رکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے فرائض ختم نہیں ہوئے۔

ڈاکٹر صاحب نے مولانا کے مذہبی شعور کو بے حد حقیقی جانا تھا، انھوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں مولانا نے جو ایک سب سے بڑی خدمت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے آدمی کو بندہ خدا سمجھا جائے۔ مولانا مذہب کی روح سے تعلق رکھتے ہیں جو ملانے والی روح ہوتی ہے جو نفرت پیدا نہیں کرتی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ:

”مذہب کی روح ایک دوسرے کو پہچاننے والی روح ہے، مذہب کی روح خدمت کی روح ہے، مذہب کی روح دوسروں کے لئے اپنے کو ملانے کی روح ہے، مذہب کی روح وحدت کو ماننے کی روح ہے، ہماری زندگی کی وحدت کو ماننے کی روح ہے۔“

مولانا کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا غدی جی کے بھی بڑے قد رواں تھے۔ اس بات کی بہت کم لوگوں کو خبر ہوگی کہ جب جرنلی میں تھے تو انھوں نے کانگریسی پرائیکٹ کتاب بھی لکھی تھی۔ عدم تحدد کے تصور سے آگے حشر ہوئے کہ جرنلی میں اس موضوع پر کئی تقریریں بھی کیں۔ فرماتے ہیں:

”کانگریسی کا جرنلی میں بہت چم چا تھا، وہاں رولوں کی کتاب کا ترجمہ کثیر تعداد میں بکا تھا، جب وہاں تھا تو میں نے کانگریسی پرائیکٹ کتاب لکھی تھی اور ان کے عدم تحدد کے پیغام سے حلقہ نقاد پر بھی کی تھی۔“
(اخلاقی بیداری، مظلوم ماہنامہ ساجل، مہاتما کانگریسی نمبر، اکتوبر 1929ء)

کانگریسی جی سے ڈاکٹر صاحب کی پہلی ملاقات جون 1926ء میں ساہیو آشرم میں ہوئی تھی، دو تین روز کی ملاقات میں انھوں نے کانگریسی کے کردار اور ان کی فکر و فکر کو سمجھنے کی کوشش کی، ڈاکٹر صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چند رفقاء کے کار کے ساتھ کانگریسی سے ملے ساہیو آشرم آئے تھے۔ جامعہ کی بنیاد کو

مستحکم کرنے اور اسے ایک روشن مستقبل عطا کرنے کی تمنا انہیں گاندھی جی کے پاس لائی تھی۔ ”اخلاقی بیداری“ میں تحریر کیا ہے:

”آخر میں دو تین روز کے قیام کے دوران میں نے ان کے ساتھ کافی طویل گفتگو کی تھی، میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے کے لئے پہلے ہی عہدہ کر چکا تھا، اس کی وجہ سے مجھے حکیم اجمل خاں، ڈاکٹر انصاری، مولانا محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد جیسی ممتاز ہستیوں کے بہت قریب آنے اور ان سے گہرا رابطہ قائم کرنے کا موقع ملا اور یہ بات فطری تھی کہ میں یہ جاننے کے لئے بے چین ہوتا کہ مجھے ان اصحاب سے کتنی رہنمائی اور مدد مل سکے گی اور کس طرح کے طریقے عمل سے بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، گاندھی جی کے پاس ملاقات کے لئے آنے کا میرا مطلب بھی یہی تھا، یہ جاننا چاہتا تھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بارے میں گاندھی جی کے خیالات کیا ہیں اور وہ کس طرح اس کی دیکھ بھال اور قوت بخشی کے کام میں مدد کر سکتے ہیں، انھوں نے اسے 1924ء میں بھی بجا پایا تھا جب اس کے کتنے ہی بااثر حامیوں نے یہ اعلان کیا یا اشارہ دیا تھا کہ اسے چلانا اب ضروری یا ممکن نہیں ہے، اس بار وہ اس کے لئے کیا کریں گے؟“ (ایضاً)

ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جامعہ کا قیام 1920ء میں علی گڑھ میں عمل میں آیا، سال سوا سال کے اندر ہی اسکی حالت دگرگوں ہو گئی۔ آمدنی کے بہتر ذرائع پیدا نہ ہو سکے۔ یقیناً سا ہو گیا کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ دانش گاہ کے باہر اور اندر سیاسی خیالات کی کشمکش شروع ہو گئی تھی، حکیم اجمل خاں اور عبدالحمید خواجہ صاحب حالات سے ٹکرانے اور جامعہ کی بنیاد مضبوط کرنے کے لئے بہت کچھ کرنے کو تیار تھے۔ جامعہ کو باقی رکھا جائے تو بحران کس طرح ختم ہو۔ جامعہ کی قیادت لیٹن کینیٹ میں اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ 25 جنوری 1925ء کو کینیٹ کی میٹنگ ہوئی، گاندھی جی نے شرکت کی۔ انھوں نے حکیم اجمل خاں، عبدالحمید خواجہ صاحب اور دوسرے احباب کی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ انھیں جامعہ کا مستقبل شاعرانہ نظر آ رہا تھا۔ انھوں نے جلسے میں اراکین کو یقین دلایا کہ وہ جامعہ کی بنیاد مضبوط کرنے میں ہر

محکم مدد کر سکیں گے۔ حکیم اجمل خاں صاحب نے یہ تجویز رکھی کہ جامعہ کو ملی گزرا سے دہلی منتقل کر دیا جائے اور یہ تجویز منظور ہو گئی۔ اگست 1925ء میں جامعہ دہلی منتقل ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب بھی جامعہ کی خدمت کے لئے آگے بڑھے اور پھر اس ادارے سے ان کی ذاتی اور جذباتی وابستگی ہو گئی۔ حکیم اجمل خاں صاحب اور ڈاکٹر علی راہمد انصاری صاحب دونوں آگے بڑھ کر جامعہ کے لئے چندے وصول کر رہے تھے۔ اس سے ادارے کی بنیاد مضبوط ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ جامعہ کی تعلیمی اور علمی فضا میں کسی قسم کی گھٹن نہ رہے، اسے آزادی حاصل رہے، کوئی نواب یا دولت مند زیادہ مالی امداد دے کر اسے اپنی گرفت میں نہ لے لے، ڈاکٹر صاحب تعلیمی اداروں کی آزادی کے علم بردار تھے۔ وہ کسی قیمت پر اس تعلیمی ادارے میں گھٹن کا ماحول دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ گاندھی جی نے ایک بار جامعہ کو بچانے کے لئے مفید طور سے دیئے تھے، ایک بڑا انفرادی سہارا بن گئے تھے لہذا ڈاکٹر صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک بار پھر گاندھی جی کا مطلوبہ لے لیا جائے۔ انھیں یقین تھا کہ وہ مدد کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے:

”ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت وہ پچھلے ہوئے شبہات اور تجاؤ کے سبب زیادہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ اگر انھوں نے کچھ دوسرے ذہنک سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوتا اور فراخ دلا نہ مالی امداد کا وعدہ کیا ہوتا تو شاید میں اتنا زیادہ متاثر نہ ہوتا اور مجھ میں اتنا اعتماد پیدا نہ ہوتا۔ مجھے مدد پہلے مل سکتا تھا لیکن تب مجھے یہ بھی محسوس ہوتا کہ افراد کی وجہ سے نہیں بلکہ روپے کی وجہ سے جامعہ طبع بنے گی، وہ جس ذہنک سے بات کرتے تھے، بات کہتے وقت جس انداز سے دیکھتے تھے اس سے متاثر ہوا، مجھے یہ نہیں محسوس ہوا کہ جامعہ میں میرے لئے زندگی آسان رہے گی لیکن میں نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے لئے میں نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے لئے میں نے اپنا ارادہ اور ہمت کر لیا۔“

(اخلاقی بیداری، مطبوعہ آجکل، ممبئی، گاندھی ممبر ماہ اکتوبر 1969ء)

اس کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”گاندھی جی، جس انداز سے بات کر رہے تھے اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ سچائی کی تلاش میں تھے، اس سچائی کی تلاش جو جامعہ ملیہ کے ساتھ ان کے تعلقات کی بنیاد ہوگی۔ اس میں کوئی غیر یقینی بات نہیں تھی۔ گاندھی جی چاہتے تھے کہ جامعہ ملیہ کی جڑیں جمیں اور مضبوط ہوں اور وہ اس خیال کی ترجمانی کر سکے جو ان کے دماغ میں واضح تھا لیکن اسے ان کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ ترقی کرنا ہوگا۔ اس کی تعمیر میں ان کی گہری دلچسپی رہے گی، وہ اس کی ترقی کو دیکھتے رہیں گے اور اس کی کامیابی کے لئے پرامید رہیں گے لیکن وہ امداد کی شکل میں ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے جامعہ ملیہ کی اپنی اعزازیت کو فروغ دینے کی آزادی خطرے میں پڑے۔ انسانوں کی طرح اداروں کو بھی وہی بننا چاہئے جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ گاندھی جی نے جو کچھ کہا اس سے میں بے حد متاثر ہوا اور اس کی وجہ جانتا تھا ان کی تمام شخصیت ان کے خیالات اور باتوں سے عیاں ہوتی تھی۔ (ایضاً)

ڈاکٹر صاحب نے گاندھی جی کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی شخصیت قدرت کی دین ہے۔ اسے انھوں نے اپنی فکر و نظر سے ستورا تھا۔ ایک بہتر اخلاقی سانچے کو منتخب کیا اور اسی میں اپنی شخصیت کو ڈھالا۔ ڈاکٹر صاحب گاندھی جی کی شخصیت سے کتنے متاثر تھے اس کا اندازہ ان کے تاثرات سے ہوتا ہے فرماتے ہیں:

”انھوں نے اس سمت ایک منار کی طرح صبر و استقلال کے ساتھ طویل عرصہ تک کام کیا تھا اور پھر بھی وہ اس سے مطمئن نہیں تھے، انھوں نے غلط یا صحیحائی میں نہیں بلکہ زندگی کے میدانِ عمل میں یہ کام کیا تھا جہاں سب لوگ ان کے اس مستحکم ارادے اور انھلک طاقت کو دیکھ سکتے تھے جس سے انھوں نے اپنی شخصیت کو اپنی پسند کا روپ دیا تھا اور اس کی طاقت کی آزمائش کر سکتے تھے۔“

ڈاکر صاحب نے گاندھی جی کی شخصیت کا مطالعہ کتنی گہرائی میں اتر کر کیا تھا اس کا اندازہ ان کے ان جملوں سے ہوتا ہے:

”ان کی مسکراہٹ، ان کی فہمی، ان کی ہکشی، ان کی چٹائی اور انکساری سب اس سانچے کے لازمی جزو تھے، وہ اس شخص کی طرح بات کرتے تھے جو اپنے مقصد کے حصول کے لئے کوشاں ہوں، جو غلطی کر سکتا ہو اور جس کی اپنے مقصد کے حصول کے طریقوں پر گرفت بھی ڈھیلی ہو سکتی ہو یا جس کے قدم اپنے ارادے سے ڈگمگاتے ہیں۔“

ڈاکٹر ڈاکر حسین نے یہ بات واضح کی ہے کہ اصول اور عمل میں ہم آہنگی ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس کے لئے مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے غم کو بار بار چاٹنا ہوتا ہے۔

”..... اور اس میں چٹائی اور انکساری میں ایک نار و صف آجاتا ہے۔ گاندھی جی کی چٹائی نہ صرف ان کی کوشش تھی بلکہ اس سے مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ مجھے اپنے کام کو احترام کے جذبے سے انکساری کے ساتھ کرنا ہوگا کیوں کہ جتنا بڑا کام ہوگا اسے کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔“

گاندھی جی کی فکر و نظر اور ان کی عملی زندگی سے ڈاکر صاحب بے حد متاثر ہوئے ہیں، وہ طریقہ اپنے کام کو احترام کے جذبے کے ساتھ کرتے رہے انکساری ان کی شخصیت کا وصف بنی رہی۔

ڈاکر صاحب نے گاندھی ازم کی چند بنیادی خصوصیات کو اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جن خاص سرگرمیوں کے ذریعے کوئی شخص خدمت کرنا چاہتا ہے وہ سرگرمیاں وقت اور حالات کے تابع ہوتی ہیں، جن طریقوں کو اختیار کرتا ہے ان پر ماحول سے الگ ہٹ کر غور کرنا مناسب نہیں ہے، کہتے ہیں:

”..... گاندھی جی کے برت ان کے یقین کا جزو تھے کہ مقاصد کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی پر

محصصر ہوتی ہے اور وہ اگر کسی اہم مقاصد کی تکمیل میں ناکام رہتے ہیں تو اس کا سبب ان کا مناسب طریقہ پر پاک نہ ہونا ہے، ایک اصول کی صورت میں برت رکھنے کا مشورہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو اپنی ذات پر

پورا کنٹرول چاہتے تھے، مقصد کے حصول کی شکل میں اسے انھوں نے اپنے لئے محفوظ رکھا کیوں کہ اس کے غلط استعمال کے خطرے واضح ہیں، آج جو لوگ گاندھی جی کی یاد کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں انہیں گاندھی جی کے برحقوں کے اسباب یا مواقع کو یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنی یہ سادہ حقیقت یاد رکھنا ضروری ہے کہ اقتدار ان لوگوں کو خراب کر دے گا جو اسے بجا طور پر اور ان کے مقاصد کے لئے، جن کے لئے اسے بروئے کار لایا جاتا چاہئے استعمال کرنے کے لئے سوزوں طریقے پر پاک نہیں ہیں، جو لوگ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں مقصد کی وہ پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے جس کی گاندھی جی نے ایک قابل غور مثال قائم کی ہے۔“ (ایضاً)

ہم تشدد کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ عدم تشدد کی پالیسی اس کے سامنے بے اثر ہے جو ہلکے ہتھیاروں سے لڑنا چاہتا ہے تو کیا ہم آج کے تعلقات میں اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں:

”ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ کریم الہی، مبراہدی، ہمت اور اخلاقی قوت کا ظاہر پہلو عدم تشدد ہے جب تک اخلاقی قانون کی برتری تسلیم کی جاتی ہے ان تمام اوصاف کو فروغ دینے کے لئے ہر جگہ اور ہمیشہ کوشش کی جانی چاہئے، ہمارے جیسے ملک میں جہاں امن اور تعاون تقریباً مکمل طور سے مذہب، زبان اور ثقافت کے تنوع کے تیش فراخ دلائے اندو لدی کے جذبہ کو اپنانے پر منحصر ہے وہاں ان اوصاف کو فروغ دینا نہ صرف زندگی کی عظمت پر قرار رکھنے کے لئے بلکہ بھگت کے تحفظ کے لئے بھی ضروری ہے۔“ (ایضاً)

ڈاکٹر صاحب نے ’گاندھی ازم‘ کے اس جوہر کو بڑی اہمیت دی ہے اور کہا ہے کہ اخلاقی بیداری کا فروغ ضروری ہے، اسی سے سچائی اور انصاف کو قائم کرنے میں مدد ملے گی، اخلاقی بیداری لوگوں سے بھر رشتہ قائم کر کے ہی پیدا کی جاسکتی ہے، یہ سچائی بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ غلبہ دہی طور پر آزاد ہیں اور اس اخلاقی قانون کے تحت کام کر رہے ہیں جس پر عمل کرنا فرض ہے، عدم تشدد کی قدر و قیمت کو سمجھاتے ہوئے انھوں نے کہا ہے کہ دوسروں میں اخلاقی بیداری پیدا کرنے کی خواہش اہم تو ضرور ہے لیکن پہلے خود اپنے

مقامی تکمیل کے لئے طاقت یا اختیار کا استعمال کرنے کی خواہش کو ترک کر دینا ہوگا۔

’جامعہ‘ کے نومبر 1967ء کے شمارے میں ڈاکر صاحب کا وہ خطبہ شائع ہوا تھا جو انھوں نے مگرات دو یا بیٹھ کے جلسہ تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے 18 اکتوبر 1967ء کو پڑھا تھا۔ اس خطبے میں انھوں نے گاندھی جی سے اپنی عقیدت کا اظہار مکمل کر کیا تھا۔ کئی مقامات پر ان کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اس خطبے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گاندھی جی کی شخصیت سے کس قدر متاثر تھے اور ان کے اخلاق، انصاف اور انہماک کے راستے کو پورے ملک کے لئے کس قدر قیمتی جاننے تھے۔ وہ دو یا بیٹھ کے طلبہ سے مخاطب تھے لہذا ان کی ذہنی سطح سے رشتہ پیدا کر کے گاندھی جی اور ان کے خیالات پر روشنی ڈالنے رہے۔ گفتگو کا انداز مختلف تھا۔ انھوں نے کہا:

”سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ یہ مجھ کا مہیا پرش جو آج سے دو کم سو سال پہلے ہمارے دییش کے ایک کوٹے کا نصیب وارڈ میں پیدا ہوا تھا کوئی انوکھا بچہ نہیں تھا۔۔۔ بڑا حلق ایک شرمیلا سالا کا تھا ذرا الگ الگ رہنے والا۔ نہ کھیل کود میں اور لڑکوں کے بہت ساتھ نہ ان کے بچپن کی خرافاتوں میں بہت شریک۔ ہاں ایسا بھی نہ تھا کہ بڑھنے لگنے میں سب سے آگے ہو، پھر دیکھو، یہ معمولی شرمیلا لڑکا کس بلندی پر پہنچا۔“

(گاندھی جی کا راستہ، جامعہ نومبر 1967ء)

”وہ (گاندھی جی) چاہتے تھے کہ مدرسوں میں کام کو کوچ کی جگہ دی جائے اور جہاں تک ہو سکے اس کے ذریعے دوسری سکھانے اور بتانے کی چیزیں سکھائی اور بتائی جائیں، انھیں پوری امید تھی کہ ہمارے سکھ مدرسے کام کے مدرسے بن جائیں جہاں بچوں میں کام سے پہلے سوچنے اور کام کے بعد اسے جانچنے اور پرکھنے کی عادت ڈالی جائے گی تاکہ جو کام وہ کریں۔۔۔ ہاتھ یا دماغ کا۔ اس کا پورا پورا حق ادا کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کام کو کبھی اکیلے کی خود مرضی نہ بننے دیا جائے بلکہ سارا مدرسہ ایک کام میں لگا ہوا ملحق بن جائے جس میں سب مل کر کام کرتے ہوں اور سب کے کام میں سب کا کام پورا ہوتا ہو۔“ (ایضاً)

گاندھی جی کو ڈاکٹر صاحب کی فکر و نظر پر بڑا اعتماد تھا، وہ ان کی قطعی صلاحیتوں کو بھی بخوبی سمجھ رہے تھے۔ لہذا انھیں بنیادی تعلیم کی نصاب کمپنی کا صدر مقرر کیا اور ہندوستانی تعلیمی سنگھ کا سربراہ بنایا۔ اس سنگھ کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنیادی تعلیم کا ایک پروگرام مرتب کرے۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ بنیادی قومی تعلیم کی اسکیم بے حد مقبول ہوئی، نئے بنیادی اسکول کھولے گئے، گاندھی جی نے اپنے اخبار ’ہر بنگی‘ کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ ابتدائی تعلیم سات سال کی ہونی چاہئے، طلبہ و طالبات کی ذہنی تربیت کا مکمل خیال رکھا جائے اور انھیں کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جائے جس سے آئندہ مدد مل سکے۔ عملی زندگی میں وہ اپنے ہنر سے کچھ کمائیں۔ ماوری زبان کو ڈیڑھ تعلیم بنانے کی بات کی گئی تھی۔ گاندھی جی نے بنیادی تعلیم کا جو خاکہ پیش کیا تھا اس سے ڈاکٹر صاحب نے بعض مقامات پر اختلاف بھی کیا۔ وہ اسکولوں، مدرسوں کو کارخانہ بنانا نہیں چاہتے تھے، ان کی تجویز یہ بھی تھی کہ مذہبی تعلیم بھی دی جائے تاکہ بچوں کو اخلاقی اقدار کا احساس آہستہ آہستہ ہوتا جائے۔

بنیادی تعلیم یا اوروا اسکیم کو سمجھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ حکومت ہر بچے کو سات سال سے چودھ سال کی عمر تک مفت تعلیم دے۔ یہ تعلیم لازمی ہو اور ماوری زبان ہی ذریعہ تعلیم ہو، تعلیم کو کسی نہ کسی صنعت کی تعلیم سے مربوط کیا جائے۔ انھوں نے اپریل 1941ء کی ایک تقریر میں کام اور اقدار زندگی کے رشتوں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا:

”جو قدرہوں کی خدمت کرتا ہے وہ تعلیم پاتا ہے، قدرہ کی سیوا میں آدمی کام کا حق ادا کرتا ہے، اپنا مزد نہیں ڈھونڈتا۔ اس سے وہ آدمی بنتا ہے، اپنا اخلاق سنوارتا ہے اس لئے کہ اخلاقی اور ہے کیا اس سے سوا جو قدریں ماننے کی ہیں ان کی سیوا میں آدمی اپنی خواہشوں اور لالچوں اور محروم کو دہائے اور اس قدرہ کی پوری پوری سیوا کرے اور اس سیوا کا جو حق ہے وہ پورا پورا ادا کر دے۔“

(اپریل 1941ء، ہندو جاسوس)

اپنی اس تقریر میں آگے فرماتے ہیں:

”کام کی یہ صفت ہاتھ کے کام میں بھی ہو سکتی ہے اور دماغ کے کام میں بھی، اور ہاتھ کا کام بھی اس سے خالی ہو سکتا ہے اور دماغ کا بھی، بچے کام کا مدرسہ دہی ہے جو بچوں میں کام سے پہلے سوچنے اور کام کے بعد جانچنے اور پرکھنے کی عادت ڈالے تاکہ کام سے ان کی عادت بنی ہو جائے کہ جب بھی کوئی کام کریں ہاتھ کا یا دماغ کا اس کا پورا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کام کو تعلیم کا ذریعہ بنانے والوں کو ہر دم یاد رکھنا چاہئے کہ کام بے مقصد نہیں ہوتا، کام ہر نتیجہ پر راضی نہیں ہوتا، کام بس کچھ کر کے وقت کاٹ دینے کا نام نہیں، کام خالی دل لگی نہیں، کام مکمل نہیں، کام کام ہے، ہا مقصد محنت ہے، کام دشمن کی طرح آپ اپنا کام سہ کرتا ہے پھر اس میں پورا پورا اترتا ہے تو وہ خوشی دیتا ہے جو اور کبھی نہیں ملتی، کام ریاضت ہے، کام عبادت ہے۔“ (ایضاً)

ڈاکٹر صاحب نے تعلیم کو سماج سے جوڑنے پر ہمیشہ زور دیا، ان کا یہ عقیدہ رہا کہ اچھی تعلیم ہی سے ایک بہتر اور خوبصورت ہندوستانی سماج بن سکے گا۔ ان کے ذہن میں ایک بڑے وسیع خوبصورت ہندوستانی سماج کا نقشہ تھا، وہ سماجی منصب اور اخلاقی فرائض پر جو بار بار زور دیتے رہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انسان اور انسان کے بہتر رشتے قائم ہوں، ملک کا ہر شخص یہ سمجھے کہ اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، عمدہ اور بہتر ماحول میں ہر شعبہ زندگی میں ترقی ہوتی رہے۔ وہ بنیادی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم پر زیادہ سے زیادہ اصرار اس لئے بھی کرتے رہے کہ تعلیم یافتہ شخص علم حاصل کرتے ہوئے مستقبل کے ایک خوبصورت سماج کا نقشہ اپنے ذہن میں بنالیتا ہے جس سے مجموعی طور پر ایک بڑے سماج کی تشکیل یا نئی تشکیل میں مدد ملتی رہتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی تیز نگاہ ملک کی سیاست کو بھی بخوبی متاثر رہی تھی، وہ جانتے تھے کہ سیاسی حالات بہتر نہ ہوں گے تو ملک کے بچے بھی تعلیم حاصل نہ کر سکیں گے۔ وہ مختلف فرقوں میں اتحاد اور کٹڑت میں وحدت کے جلوؤں کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ بالہ راجندر پر سادگی موجودگی میں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا:

”اس وقت ہماری خوش قسمتی سے ہاپور راجندر پر سادہ جی یہاں موجود ہیں اور ہماری کانفرنس کا انہی چند منٹ میں افتتاح فرمائیں گے۔ میں ان کی معرفت تعلیمی کام کرنے والوں کی یہ التجا اپنے ملک کے سب سیاسی رہنماؤں کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے اس ملک کی سیاست کو سدھاریے اور جلد از جلد ایسی ریاست کی طرح ڈالنے جس میں قوم قوم پر بھروسہ کر سکے، کمزوروں کو زور آور کا ڈر نہ ہو، غریب امیر کی حقو کرے، بھار ہے، جس میں تمدن اور تہذیب امن کے ساتھ پیلو پیلو، پیلو پیل، پھول نکھیں اور ہر ایک سے دوسرے کی فریادیں اجاگر ہوں، جہاں ہر ایک وہ بن سکے جس کے بننے کی اس میں صلاحیت ہے اور جن کر اپنی ساری قوت کو اپنے سماج کی چاکر جانے۔“ (ایضاً)

ڈاکٹر صاحب جانتے تھے کہ سیاسی رہنما بنیادی مسائل کو سمجھ کر اور اپنے رفیقوں کو سمجھا کر ایسی ریاست کی بنیاد ڈالیں جس میں ایک بہتر سماج کی تشکیل و تعمیر کا عمل مسلسل جاری رہے۔ جب تک سیاسی رہنما اپنے سماج میں علم اور تعلیم کی اہمیت بخوبی نہیں سمجھتے، ”ہم تعلیمی کام کرنے والوں کا حال قابلِ رحم ہے، ہم کب تک اس سیاسی ریاست میں مل چلا نہیں، کب تک شہر و بدگمانی کے دھوئیں میں تعلیم کو دم گھٹ گھٹ کر سکتے دیکھیں، کب تک ہم اس ڈر سے قہرا رہیں کہ ہماری عمر کی محنت کو کوئی ایک سیاسی طاقت کوئی ایک سیاسی ضد بھسم کر دے گی۔“

ڈاکٹر صاحب کے درو کی پیچان ان جملوں سے بھی ہوتی ہے

”ہمارا کام بھی کوئی پھولوں کی سچ تو ہے نہیں! اس میں بھی بہت مایوسیاں ہوتی ہیں اور اکثر دل ٹوٹتا ہے پھر جب ہمارے قدم ڈمگائیں تو ہم کہاں سہارا دھوئیں۔ کیا اس سماج میں جہاں بھائی بھائی ایک دل نظر نہیں آتے، کوئی قدرہ خطری قدر نہیں معلوم ہوتی، جس میں کوئی گیت نہیں جو سب مل کر گائیں، کوئی تہوار نہیں جو سب مل کر منائیں، کوئی شادی نہیں جو سب مل کر دچائیں، کوئی دیکھ نہیں جسے سب بٹائیں۔ ہماری یہ مشکل دور کیجئے، اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے

اور دیر نہ جائے کیا دن دکھائے۔“

(خطبہ استقبالیہ، بنیادی تعلیمی کانفرنس، 1941ء)

ڈاکٹر صاحب کی حیرانگاہ سیاست کی موجودہ حالت کو بخوبی پہچان رہی تھی، انہیں ملک کے مستقبل کی فکر دکھائے جا رہی تھی، عقیدہ یہ تھا کہ بہتر تعلیم کے بغیر ملک کو سنوارنا ممکن نہ ہوگا، مختلف فرقوں کے مفادات کے ٹکراء اور تصادم سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہر شعبہ زندگی پر سیاست کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے عہدہ قدروں کی شکست و ریخت کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، علمی اور تعلیمی اقدار پر بھی چڑھیں پڑ رہی ہیں اگر یہ شکست ہوئیں تو قوم اور ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست دانوں اور سیاسی رہنماؤں نے تعلیمی اقدار کی جانب ہوش مندی کا ثبوت نہ دیا تو سماج کی نئی تشکیل ممکن نہ ہوگی۔

ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا احساس تھا کہ ملک میں تعلیمی سہولتوں کی زبردست کمی ہے، ان کا یہ اندیشہ غلط نہ تھا کہ آئین میں مندرج اس ہدایت کو عملی جامہ پہنا نا مشکل ہوگا کہ آئین کے نفاذ کے بعد دس سال کی مدت کے اندامد اتمام بچوں کو چودہ سال کی عمر تک لازمی مفت تعلیم دی جائے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پانچ سالہ بچان کے تعلیمی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کی رفتار محدود ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کی ایک نشری تقریر میں انہوں نے کہا تھا:

”بھارتی عوام کے مستقبل کا انحصار بھارت کے آئندہ تعلیمی ڈھانچے پر

ہے، اپنے دیش کے طریق تعلیم کو بہتر بنائے بغیر لوگوں سے دیانت دارانہ اور اشتراک عمل کی ذمہ داری سنبھالنے کی توقع کیوں کر کی جاسکتی ہے اور ان میں لوٹ کھسوٹ سے مبرا اشتراک طبع طبقاتی سماج قائم کرنے کا جذبہ کیوں کر پیدا کیا جاسکتا ہے۔ بھارت میں تعلیم کے مستقبل کا مسئلہ ہم سب کی گہری دلچسپی کا مرکز ہے کیوں کہ بھارتی تہذیب کی بنیادوں پر قائم شدہ سماجی ڈھانچے کو برقرار رکھنے اور دیگر لوگوں کو اس سے روشناس کرانے کے تاریخی فریضے کے ادا کرنے کا انحصار اس مسئلے کا کامیاب حل تلاش کرنے پر ہے۔“ (1953ء)

ہندوستان کے تمام سیاسی رہنماؤں میں گاندھی جی کا قد بہت اونچا تھا، یہی وجہ تھی کہ ڈاکر صاحب کی امیدیں ان سے وابستہ رہیں اور انھوں نے ان کے خیالات سے روشنی حاصل کرتے رہنے کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ واردہ صاحب کی تحصیل پیش کرتے ہوئے انھوں نے 1952ء میں گاندھی جی کے نظریہ تعلیم کو جو اہمیت دی تھی اس کی تفصیل اس خطبہ صدارت میں ہے جو 12 مارچ 1952ء میں علی گڑھ میں پڑھا گیا تھا۔ 1937ء میں گاندھی جی آل انڈیا نیشنل ایجوکیشن کانفرنس واردہ صاحب کے صدر اور ڈاکر صاحب اس کے چیرمین تھے۔ 2 دسمبر 1937ء کو ڈاکر صاحب نے گاندھی جی کی خدمت میں کتبھی کی مفصل رپورٹ پیش کی تھی جو بنیادی تعلیم اور اس کی اسکیم کے پیش نظر تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اس میں ماہری زبان کو بڑی اہمیت دی گئی تھی۔ رپورٹ میں ڈاکر صاحب نے تحریر کیا تھا کہ:

”ماہری زبان کو اچھی طرح سکھانا بنیادی تعلیم کی بنیاد ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنی زبان اچھی طرح نہ بول سکتا ہو اور صحیح اور صاف لکھ سکتا ہو اس کے خیال میں بھی صحت اور صفائی پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ ماہری زبان کے ذریعے سے بچہ اپنی قوم کے خیالات اور جذبات کے فرائض کو حاصل کرتا ہے اسلئے اس سے سماجی اور اخلاقی تعلیم کا کام اچھی طرح لیا جاسکتا ہے، اسی کے ذریعے سے بچہ خوب صورت چیزوں کے شوق کو ظاہر کرتا ہے اور اگر اس کے سکھانے کا صحیح طریقہ برتا جائے تو ادب، خوشی اور تسکین کا سامان بن سکتا ہے۔“

دست کاری کے ذریعہ تعلیم دینے کی تجویز کی جب مخالفت ہوئی تو ڈاکر صاحب اس بات کو بخوبی سمجھ گئے کہ یہ مخالفت برائے مخالفت ہے۔ ”تجویز“ سے زیادہ کچھ لوگ گاندھی جی کے مخالف ہیں۔ انھوں نے اپنی بات اس طرح رکھی۔

”واردہ صاحب کانفرنس نے جو کتبھی مقرر کی تھی اسے شائع ہوئے دو مہینے ہو چکے ہیں اور ہر طرف سے اس پر بحث و تنقید کی جا چکی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ رپورٹ کو بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے۔ جو اعتراضات ہوئے ہیں ان میں اختلاف رائے سے زیادہ شبہات کا اظہار کیا گیا ہے، بعض کو دیکھ کر تو یہ خیال ہوتا ہے کہ گاندھی

جی نے حسب معمول سونے والوں کو کھنڈے پانی سے چھینٹ دے کر جگاڑا ہے اور ان لوگوں کی جو شکایات ہے وہ اصل میں پانی سے نہیں بلکہ پانی پھینکنے والے سے ہیں۔“

گانڈھی جی پر اعتماد کرتے ہوئے ڈاکر صاحب نے بعض بنیادی سچائیوں کو جس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے:

”وہی تہذیب کوئی خارجی چیز نہیں یہ اصل میں ہمارے اندرونی ارتقا کا نام ہے۔ اس وہی نشوونما کے عمل یعنی تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ فرد کے ذہن کی تہذیب صرف انہی چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے اس منزل ارتقا سے پوری طرح یا بڑی حد تک مطابقت ہو جہاں تک کہ فرد پہنچ چکا ہے۔ ذہن کو تہذیب صرف اسی صنعت کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو اس کی وضع خصوصاً سے مناسب دیکھتی ہے۔“

’سائبرمتی‘ آخرم میں گانڈھی جی سے جو پہلی ملاقات ہوئی اس کے اثرات ہمیشہ قائم رہے وہ گانڈھی جی کے خیالات کی صفائی سے متاثر ہوئے، مسائل کے تعلق سے ان کی صاف گوئی پسند آئی۔ اپنی پہلی ملاقات کا ذکر افسانوی انداز میں اس طرح کیا ہے:

”جون 1928ء کی ایک صبح کو میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تین دھڑائے کار کے ساتھ گانڈھی جی کے درشن کے لئے سائبرمتی آخرم آیا تھا، ہم رات کو دیر سے پہنچے تھے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ صبح ہم گانڈھی جی کنیا میں ناشتہ کریں گے اس وقت ہم چاروں ایک کھانا میں باورچی خانے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپا کھانا پورس دہلی تھیں اچانک ہم نے پیچھے کی طرف سے ایک آواز سنی۔ ”واہ بہت خوب!“

ہم سب پیچھے کی طرف مڑے اور دیکھا کہ گانڈھی جی ہماری طرف چلے آ رہے ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد اور گانڈھی جی کے علاوہ ڈاکر صاحب حکیم اعلیٰ خاں صاحب کی شخصیت سے بھی بے حد متاثر ہوئے۔ حکیم صاحب تاحیات امیر جامعد ہے، ان کے بعد ڈاکٹر انصاری نے یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ ڈاکر صاحب حکیم صاحب سے بہت قریب رہے، کہتے ہیں:

”جامعد کے کاموں کی وجہ سے میں تقریباً اپنا تمام وقت جو جامعد سے پہنچا تھا اسی دور (دو بار

تحکیم اہمل خاں) میں گزرنے لگا۔ "تحکیم صاحب کی انسان دوستی اور غریب پروری کے جذبے سے بے حد متاثر ہوئے، وہ صرف ایک بڑے تحکیم ہی نہیں ایک بڑے انسان بھی تھے۔ تحکیم صاحب نے 29 دسمبر 1927ء کو انتقال فرمایا تو جیسے ایک مہدی گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے تحریر کیا ہے کہ تحکیم اہمل خاں ان بڑوں میں تھے جو غریب سے اور بڑے ہو جاتے ہیں، دور سے دیکھنے والے جن کی عزت کرتے ہیں اور غریب سے دیکھنے والے جن پر عاشق ہو جاتے ہیں۔" تحکیم صاحب کی شخصیت میں کشش محسوس کرنے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ان کی ذات اسلامی تہذیب کا ایک نمونہ تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے تحریر کیا ہے کہ یہ ایک ذات تھی جس میں ہندی اسلامی تمدن کے ہر شعبے کا کامل نمونہ موجود تھا اور یہ بھی نہیں کہ جدید تمدن کے اچھے اثرات موجود نہ ہوں۔ قدیم تمدن کی گہرائی اور پختگی اور جدید کی بیداری اس ایک ذات میں آکر مل گئی تھیں۔" تحریر کیا ہے:

"انسانیت کی محبت مرحوم میں جس درجہ تھی میں نے اور کسی میں نہیں پائی، وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کے ہر جزو میں وہ خاص اور ہمواری تھی جو اگر کسی ایک جزو میں حاصل ہو جائے تو آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے، جس تمدن میں انسان زندگی بسر کرتا ہے اس کے کسی ایک شعبے کا کمال اگر اس کی ذات میں موجود ہو تو وہ اپنی جماعت کے لئے باعث فخر ہوتا ہے لیکن یہ ایک ذات تھی جس میں ہندی اسلامی تمدن کے ہر شعبے کا کامل نمونہ موجود تھا۔"

(پہلے امیر جامعد۔ تحکیم اہمل خاں، مطبوعہ جامعد، اکتوبر 1970ء)

آ کے تحریر فرمایا ہے:

ایک اہمل خاں کی ذات تھی جس کی جڑیں تمدن اسلامی کی گہرائیوں میں تھیں اور جس کے پھل پھول دیکھ کر سنے بانوں کے پھول بھی خرا جاتے ہیں، ہر شعبہ تمدن میں، طب ہو کہ نظم سیاست، معاشرت و مذہب ہو کہ فنون لطیفہ و سب میں مقلد بھی تھا اور مجدد بھی۔ پچھلے جودے سکتے تھے وہ اس نے لیا لیکن یہ خیال کبھی ذہن سے نہیں ہٹا کہ انھوں کو کچھ اور دے بھی جائے، اس کی فیور طبیعت کو کبھی یہ

گوارانہ تھا کہ ماشی کا قرض بلا معاوضہ حال کی گردن پر دے۔ اسٹے ان کی نظر ہمیشہ مستقبل پر تھی، طبیب کالج کو دیکھو، حدود العلماء کے اجلاس میں اس کے خطبہ صدرت کو چومو، ہاسٹیل کے اس تحفل سے آگاہی پیدا کرو جو مرحوم کے پیش نظر تھا اور جس کی تکمیل کی سعی میں انکی آخری سانسیں گزریں۔ تو معلوم ہو گا کہ یہ دماغ محض کسی بڑے طبیب یا عالم یا سیاسی آدمی کا دماغ نہ تھا بلکہ ایسا دماغ تھا جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن سے قدرت مستقبل کی تعمیر کراتی ہے۔

(پہلے میر جامدہ حکیم اجمل خاں)

ڈاکٹر صاحب ہندوستان کی مشرقی تہذیب کے عاشق تھے۔ صدیوں کی تاریخ کی اعلیٰ اور عمدہ اقدار سے واقف تھے۔ بخوبی سمجھتے تھے کہ ہندوستانی تہذیب مرکب در مرکب ہے۔ ہمیں مختلف قوموں کی جو میراث حاصل ہوئی چاس کی حفاظت کرتے رہنا ہم سب کا فرض ہے، انھوں نے کہا تھا:

ہماری میراث دروڑوں، آریوں، عربوں، ترکوں، مغلوں اور یورپیوں کا عطیہ ہے۔ اس کے تخلیق میں ہندوؤں، یودھوں، مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور پارسیوں نے حصہ لیا ہے۔ ماشی کے وافر غزانے میں کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا اس پر متوقف نہیں کہ وہ قدیم ہے یا جدید، وہ ہندوؤں کی ہے یا یودھوں کی، مسلمانوں کی ہے یا سکھوں کی، عیسائیوں کی ہے یا پارسیوں کی۔

(تعلیم اور روایتی قدریں، جامدہ نومبر 1962ء)

ڈاکٹر صاحب مشرقی تہذیب کی روشنی اور نفس قدروں کی پہچان کے لئے ہمیشہ بہتر تعلیم پر زور دیتے رہے۔ وہ اچھی تعلیم سے ایک ڈون پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ملن کے نزدیک سماج میں تعلیم کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنی میراث کا جائزہ لے، اس کا تجزیہ کرے اور تاریخ و تہذیب کے بڑے پہلے ہونے اور گہرے سمندر سے قیمتی موتی نکالے۔ اسی عمل سے نئی نسلوں کو اخلاقی اور روحانی غذا حاصل ہوتی رہیگی، ڈاکٹر صاحب تہذیب اور اس کی تاریخ کے مطالعے میں احتیاط برتتے رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ روایات کی پہچان ضروری ہے اور اس کے لئے علم کی روشنی چاہئے، بہتر تعلیم کے بغیر وہ ڈون پیدا نہیں ہو سکتا جس سے صدیوں کی روایات کی بہتر پہچان ہو سکے۔ فرماتے ہیں:

”تعلیم کا کام یہ ہے کہ وہ اس میراث کے وسیع سمندر کو کنگال کران چیزوں کو نکالے جو ہماری نئی نسلوں کی اخلاقی اور روحانی غذا بن سکتی ہیں اور اسے ان کے سامنے دسترخوان پر جن دے۔ تعلیم کو تیز کرنا چاہئے ان روایات میں جو زندگی کی جڑوں کو کمزور کرتی ہیں اور ان میں جو ان کو قوت پہنچاتی ہیں، صرف وہ روایات جو جاں بخش اور جانفزا ہیں ابدی اقدار کی حامل ہوتی ہیں اور تعلیم کا کام کرتی ہیں، جو نشو و نما اور ترقی میں رکاوٹ ڈالتی ہیں وہ تعلیمی اعتبار سے محض بے کاری نہیں بلکہ مضر ہیں۔ فرد اور سماج دونوں کی زندگی کو منزل کی راہ دکھانے والی صرف معروضی ابدی اقدار ہیں ان کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔“ (ایضاً)

ذاکر صاحب نے خوب کہا ہے کہ یہ قدریں خود ہی اپنے از سر نو حاصل کئے جانے کا تقاضا کرتی ہیں۔ تعلیم سے جن ڈون حاصل ہوتا ہے اسی سے ہر دور اور ہر عہد میں اقدار کی نئی چمک دمک دیکھنے کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ آج جس طرح حکومت بچوں کے لئے نئے نصاب مرتب کر رہی ہے، تاریخ کے واقعات کو سمجھ کر رہی ہے، قوموں کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو نظر انداز کر رہی ہے، ایک انتہائی تنگ اور محدود محدود فکر کو پروان چڑھا رہی ہے، تعلیم کا سہارا لے کر فرقہ وارانہ مزاج کی تشکیل کر رہی ہے انہیں دیکھتے ہوئے ذاکر ذاکر حسین صاحب کی یہ باتیں بہت یاد آ رہی ہیں کہ قدر بچائے خود ابدی ہے، مگر ہر نسل کو بلکہ ہر فرد کو اسے اپنے طور پر تلاش کرنا اور حاصل کرنا پڑتا ہے، ملک کی روایتی میراث جن ابدی اقدار کی حامل ہے ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی کے شجرے ہوئے جامد جسم کو سینے سے لگائیں، وہ تو زندگی اور حرکت بخشنے والی ہیں اور ہر نئی نسل کے دل میں یہ لگن پیدا کرتی ہیں کہ وہ انہیں نئے سرے سے حاصل کرے تاکہ ایک نئی اور بہتر تہذیب کی تعمیر ہو سکے۔ ذاکر صاحب نے کہا تھا:

”روایتی اقدار کے ذریعہ سے تعلیم دینے میں جس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اقدار کے انتخاب میں خاص اہتمام کیا جائے اور دوسرے ایسی موثر تہذیبوں سے کام لیا جائے کہ تعلیم ان اقدار سے ہماری طرح فیض اٹھا سکے، اس کے لئے ضروری ہے کہ ایسے مواقع فراہم کئے جائیں جن

میں وہ ان اقدار کا تجربہ کر سکے جو اس کی اپنی ذہنی اور روحانی وضع نفسی سے مطابقت رکھتی ہیں۔“ (تعلیم اور روایتی قدریں)

اچھی اور بہتر تعلیم سے جوڑوں پیدا ہوتا ہے یہ اسی کا کرشمہ ہے کہ تاریخ اور تمدن کے لیے سر کی داستان سے عمدہ اور نفیس حقائق کے انتخاب کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ تہذیب اور اس کی تاریخ سے اپنے عہد کے پیش نظر حقائق کا انتخاب علم کی بہتر روشنی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بعدِ عثمان اور اس کی مشرق کہ تہذیب کی سچائی علوم کی عمدہ روشنی سے ہی ظاہر ہوگی۔ ذاکر صاحب نے اس سلسلے میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار اس طرح کیا ہے:

”ہمیں اپنے بے شمار تہذیبی کارناموں میں سے جنہوں نے معروضی شکل اختیار کر لی ہے بڑی احتیاط سے مناسب انتخاب کرنا ہے۔ تاریخ وہ خزانہ ہے جس سے ہم اس تعلیمی مواد کا انتخاب کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہر قوم کی چیزیں اس کی تاریخ میں پیوست ہوتی ہیں اور وہ ماضی کی گہرائیوں میں پھیل جاتی ہیں تاکہ اسے مستقبل میں زیادہ سے زیادہ بلندی اور وقت کے سیل بچ میں قرار و دوام حاصل ہو سکے۔“ (تعلیم اور روایتی قدریں)

اپنی تہذیبی میراث اور خصوصاً اپنی مشرق کہ تہذیب کو پہچانتے ہوئے ذاکر صاحب نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ ایسے معاشرے کا خواب کہ جس میں تنگ دلا نہ اجتماعی خود غرضی نہ ہو، جس میں غربت نہ ہو، عدل اور انصاف ہو، جن میں تعلیم کی تیز تر روشنی پھیلی ہوئی ہو، انہوں نے کہا تھا:

”دارا مستقیم بحیثیت قوم کے بڑی حد تک اس پر محصور ہے کہ ہماری تعلیم کن اصول اور تصورات پہنی ہے، وہ کس طرح انظرالریعہ کی کامل نشوونما کا حامل ہو سکتی ہے، کیوں کہ مکمل اور ہم آہنگ انظرالریعہ کو اجتماعی مقاصد کا پابند بنانی ہے، غرض یہ کہ وہ کہاں تک سراغ خودی اور صوبے خودی کی بحریم ہے۔“ (جلیل بکچرز)

ادبیات اور خصوصاً فارسی اور اردو شعر و ادب سے ذاکر صاحب کی گہری دلچسپی رہی ہے، جب جرمنی میں تھے تو غالب کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، ایک عیاں تھی کہ جس میں اپنے پسندیدہ

اشعار لکھ لیا کرتے تھے۔ ادب کی قدر و قیمت جانتے تھے، فنون کی جمالیات سے گہری دلچسپی کا اظہار کرتے رہے، ایک بار مجھے بھی انھوں نے ادبی اور جمالیاتی اقدار کا احساس دلایا تھا، فنون لطیفہ کے تعلق سے مختلف موضوعات پر خطوط کے ذریعہ ان سے جاوید خیالات کرتا رہا۔ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ان کی تحریک ہی کا نتیجہ تھا کہ میں نے ”غالب کی جمالیات“ کو موضوع بنایا، اپنی پچھلی تحریروں سے رشتہ ٹوٹا اور فن کی جمالیاتی اقدار پر غور کرنے لگا۔ مجھے اپنے ایک خط میں ڈاکر صاحب نے تحریر فرمایا تھا:

”..... تنقیدی چیزیں کم پڑھیں ہیں، جب پڑھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ یہ ان تہوں تک نظر کو پہنچا دیتی ہیں جہاں تک آپ میری نظر نہیں پہنچتی، اس میں وہ لطف آ جاتا جو شاید پہلے نہیں آیا تھا اتنا نہیں آیا تھا مگر تنقید والے دوسری چیزوں میں گٹھ ہوئے ہیں، کائنات، معاشرہ سب پوری توجہ لے لیتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ کوئی ناقد شعر کو ایک مستقل تخلیق دہی جان کر اس کے اندر نکلتا اور اس کی ساری مضمر اور خواہید و قوتوں کو ظاہر اور بیدار کر دیتا۔“

(ڈاکٹر حسین 25 مارچ 1982ء)

میں ان کی ایسی تحریروں سے بے حد متاثر ہوا، ڈاکر صاحب یہاں بھی چند جملوں میں بڑی بات کہہ گئے ہیں، جب میں نے ”ادبی قدریں اور نفسیات“ لکھی اور فی اور جمالیاتی اقدار پر پہلی بار سمجیدگی سے غور کیا تو یہ کتاب ڈاکر صاحب کے اس خط کے نام معنون کی، میری یہ کتاب معصوم بچی کی شہزادی مگر نے دسمبر 1985ء میں شائع کی تھی۔ اس کے موضوعات تھے، تجدد پر روایت، ادبی کچھ، حسن کی قدر کا مسئلہ، ادب کی رومانیت کے سرخوشے، حقیقت نگاری اور رومانیت، جمالیاتی قدریں اور تھری حلسل، مجشر خیال اور ادبی قدریں اور ادبی اور جمالیاتی قدریں اور نفسیات۔

ڈاکر صاحب کو یہ کتاب پسند آئی تھی اور ان کی دعائیں حاصل ہوئی تھیں۔ انھوں نے ”کچھ اور خرگوش“ میں مولانا غفران کی زبان سے ادب کو جس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے اسے بھی یاد کیجئے۔

”ادب وہ ہوتا ہے جس میں بڑے سند رسیدوں میں آدمی کے دل کی باتیں کہی جاتی ہیں، شہدوں میں کہی ایسی مفاسد گھول دیتے ہیں کہ گڑ سے زیادہ

ٹھٹھے لگتے ہیں، کبھی وہ روانی دے دیتے ہیں کہ دریا لڑا آیا ہے۔ کہا نیاں لکھتے ہیں جو
بیز میوں تک یاد رکھیں، اس میں شہدوں کو ایسے جوڑتے ہیں کہ وہ سنتے ہی جی میں
اتر جائیں، لوگ انھیں گاتے ہیں..... اس میں آدمی کو اپنا حال دکھائی دیتا ہے
جیسے آکھنے میں کوئی اپنی صورت دیکھے، ادب بناتا ہے، رلاتا ہے، جی کو گرہاتا ہے،
ہمت دلاتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے اور ہمارے ہر وہیب سب پر کھڑا ہے۔“

(پگھلا اور غرگوش، صفحہ 21، پمپشل بک ٹرسٹ، 1970ء)

ڈاکٹر صاحب غالب کے عاشقوں میں تھے، مرزا غالب پر ان کی بعض تقریروں سے ان کی فکر و
تفکر کی پہچان ہوتی ہے۔ غالب صدی تقریبات کا افتتاح کرتے ہوئے 1969ء میں انھوں نے کہا تھا کہ
غالب پر کام سہارک تہذیبی کام ہے۔

”اب غالب کا کلام ہی نہیں بلکہ ان کی شخصیت کا جو مقام ہماری تاریخ

اور تہذیب میں ہے، وہ نمایاں ہو جائے گا اور نمایاں رہے گا۔“

”غالب کو ایک تہذیب ورثے میں ملی تھی جسے انھوں نے اس طرح

اپنا یا کہ اس کا ایک کامل نہیں تو مثالی نمونہ بن گئے۔ ہمیں اب یہ تہذیب بعدوستان
کی سماجی تاریخ کا دور معلوم ہونے لگی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کی بنیاد
کیسے اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر تھی، ایک اصول تھا انسان سے محبت کرنا۔ غالب نے
اس اصول کو دل سے مانا اور اس پر عمل کیا، ایک خط میں وہ لکھتے ہیں میں بنی آدم کو
مسلمان یا ہندو یا نصرانی، عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں دوسرا مانے یا نہ
مانے۔ اسی محبت نے ہمیں اپنی تہذیب کے دوسرے اصول پر عمل کرنا سکھایا۔“

(مطبوعہ: آجکل، اپریل 1969ء)

ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ غالب کے دل میں کمال حاصل کرنے کا حوصلہ ان کے زمانے کی
تہذیب نے پیدا کیا، اسی وجہ سے انھوں نے بعدوستان کی راہ لگ نکالی۔ اس تقریر میں ڈاکٹر صاحب نے مرزا
غالب کے چند اشعار پیش کر کے اپنی غالب شناسی کا ثبوت دیا تھا۔ ان اشعار کو سمجھایا تھا۔ کہا تھا کہ شاعر مطلق

نہیں ہوتا، کسی عقیدے یا نظریے کی دلیلیں دے کر ثابت نہیں کرتا، اس کا محرک وہ ہمد گیر جذبہ ہوتا ہے جسے عشق کہا گیا ہے اور یہ نام ہے ان تمام کیفیتوں کا، ان تمام قلبی واردات کا جو اس پر گزرتی ہیں، ان ہی کو وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ اپنے بیان کے ذریعے اپنی کیفیتوں کو دوسروں کی کیفیتیں بنا دے، غالب کے عشق میں ہر رنگ ہوتا ہے، غالب کے تعلق سے ڈاکر صاحب کی سب سے اہم تقریر وہ ہے جو فروری 1961ء میں دہلی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ یہ تقریر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کے نروائے معنی غالب نمبر میں شائع ہو چکی ہے۔ اس تقریر میں ہندوستانی تمدن، اردو زبان اور مرزا غالب پر ان کے ذریعہ خیالات سامنے آئے ہیں۔ ڈاکر صاحب نے غالبیات کے تعلق سے جو سوالات سامنے رکھے تھے، وہ آج بھی بہت حقیقی اور غور طلب ہیں۔ کل 22 سوالات ہیں۔ انہوں نے محققین سے کہا تھا کہ وہ غالب کی زندگی اور ان کی شخصیت کو موضوع بنائیں۔ ان ہی سوالات میں ایک سوال یہ تھا:

”بقول غالب ایک سابق درویشی تو مسلم مہد اہمصد نامی ایک حید عالم تھا، وہ آگرہ میں کوئی دو برس غالب کے ساتھ رہا، قاضی عبدالودود صاحب نے اپنی تحقیق میں ان مہد اہمصد کے وجود خارجی سے انکار کیا ہے، اس کے متعلق ان کا مضمون ”احوال غالب“ شائع کروا، انجمن ترقی اردو میں شامل ہیں، اس مسئلے پر بھی حریہ روشنی پڑ سکے تو اچھا ہے۔“

ڈاکر صاحب نے غالب اور بیدل کے رشتے کے پیش نظر بھی ایک سوال سامنے رکھا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس بات کی پوری تحقیق ہو کہ غالب پر بیدل کا کتنا اور کیسا اثر ہوا انہوں نے یہ پتہ لگایا تھا کہ ”نسخہ حید یہ میں اردو کے جیسے اشعار بیدل کے رنگ میں ملتے ہیں ویسے کلیات فارسی میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔“

ایسا تو نہیں کہ غالب نے اپنا ابتدائی فارسی کلام بھی جو بیدل کے زیر اثر تھا شائع کر دیا ہو اور اس میں سے چند اشعار دیوان میں رہ گئے ہوں، اس کلام کی تلاش بھی اگر ہو جائے تو کتنا اچھا۔

غالب کو سمجھاتے ہوئے ڈاکر صاحب نے قانون لطیف کے حسن و جمال کو بھی سمجھا دیا ہے۔ ان کا نظریہ فن بھی بہت حد تک واضح ہوا ہے۔ کہتے ہیں:

”غالب کی دنیا وہ ضرورت تھی جس میں وہ پیدا ہوئے جیتے اور مرے، کائنات اور زندگی کے کس کس مظاہر سے متاثر ہوئے اس کا پتہ چل جائے تو بہت اچھا ہے۔ بعض مطالب کے فہم میں شاید آسانی ہو جائے لیکن ایک دنیا اور اس سلسلے میں اہم تر دنیا وہ بھی ہے، جو غالب نے خود بنائی ہے، بسائی ہے، سچائی ہے، الفاظ و معانی کی ایک دنیا جو اپنا مستقل وجود رکھتی ہے۔ اس دنیا میں بھی تو ایک بار اترنا چاہئے، اس سے لطف اندوز ہونا چاہئے، کبھی کبھی ان میں گم ہو جانا چاہئے جس طرح خارجی دنیا کی چیزوں سے بھی فطرت کی ہوں یا تھون کی، ذہن صرف ان سے متاثر اور مستفیض ہوتا ہے جس کی ساخت کو اس کی ذہنی ساخت سے مناسبت ہو، اسی طرح شعر سے بھی اس دماغ کی تربیت ہوتی ہے جسے شعر سے کچھ مناسبت ہو، اسی طرح شعر سے بھی اس دماغ کی تربیت ہوتی ہے جسے شعر سے کچھ مناسبت ہو، یہ مناسبت کچھ تو فطری ہوتی ہے کچھ کسی فطری پر تو کسی کا زور نہیں لیکن جو پیدا کی جاسکتی ہے اس کے پیدا کرنے کی کوشش کرنا تعلیم گاہ کا فرض ہے۔“ (ایضاً)

ڈاکر صاحب نے آگے کہا تھا:

”امروادوب کی تعلیم کے اہم ترین کاموں میں شعر کا ذوق پیدا کرنا بھی ہے، الفاظ و معانی کی اس دنیا کا شعری اپنے طلبہ کو بنانا جو شاعر نے بنائی ہے قلب و ذہن انسانی پر ان گنت جمالی مظاہر اثر کرتے ہیں، خاموشی کا سناٹا، موسیقی کا ترنم، رقص کا خروج، شاعر کے لفظ، خاموشی چھا جاتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، موسیقی مست کر دیتی ہے پھر یہ سستی ٹھکت ہو جاتی ہے، رقص ساحل پر کھڑی روح کو خوش آمدید تو کہتا ہے پھر اپنے بحر میں واپس جا ملتا ہے پر لفظ کا حال کچھ اور ہے، اس کی بڑی رسائی اور بڑی کھینچ ہے، یہ دل تک پہنچتا ہے، دماغ میں رچ بس جاتا ہے، تھارہتا ہے، یاد آتا ہے، حسیہ کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، لفظ شاعر کا تیر ہوتا ہے، حیرانہ انداز سے دل کی کمان سے چلاتا ہے، دونوں کو گھما کر لے کے لئے نہیں، دماغ کو بھروح کرنے کے لئے

نہیں بلکہ دل کی آنکھ کو یہ دکھائے گا کہ وہ دیکھنے والے کے لئے کہ نظر جمیل حلاش حقیقت میں کس آن اور کس نیکوئی سے اپنا سطرے کرتی ہے اور کیسے یہ حیر دل کی کمان سے چل کر دلوں کے اندر بچست ہوتا ہے، دردوں جاں سے چلتا ہے، خوشنکاش زبان سے نکلتا ہے، اس میں دل داغ درد کو بسا دیکھ کر دلوں میں اور تن زخمی کو نورائے باغباتاں، بنا دینے کی قدرت ہوتی ہے، اس کا لکھنے والا غالب جیسا ہو جو کہہ سکے کہ

ہضم از گداز دل، درد جگر آتے چوبیل
غالب اگر دم سخن رو بہ ضمیر من بری

تو پھر وہ ”فرہنگ نامہ ہائے تنہا“ لکھتا ہے اور ”قانون باغباتی صحرا“ مرتب کر دیتا ہے، اس میں دل کی آگ کی گری ہوتی ہے، اس کھائی ہوئی اسرہ آگ کی نہیں جو اپنی ہی خاک کی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ہو بلکہ وہ آگ کہ اس کی بخشش بقول غالب ہوتی ہے: ”حسن وافرورغ، ولالہ دارنگ، مرغ راجہ شمع و قدح را چراغ“، جس کی تابلیں سے ذرہ صحرا دست گاہ بن جاتا ہے اور جسکی تراوت سے قطرہ دریا آتش، اس آگ سے کہ کیفیت پاک عشق سے مہارت ہے شاعر کی شخصیت فنی ہے جس میں وہ ساری کائنات اور سارے تمدن کو جذب کرتا ہے اور پھر اس کا نچوڑ اپنے لفظوں میں بھر دیتا ہے، وہ اپنی مداح سخن کے ساتھ خود اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا یعنی اپنی بنگلی ہوئی دنیا آپ کو بخش دیتا ہے۔“

(اردوئے معلیٰ غالب نمبر حصہ ۳-۲-۳ فروری 1961ء)

ان جملوں سے ڈاکٹر صاحب کے نظریے فن کی بہت حد تک وضاحت ہوتی ہے، ان کے خیالات کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تخلیقی فن کار حقیقت کی نئی دریافت کرتا ہے، حقیقت سے نئی حقیقت کی تخلیق کرتا ہے، اسلوب سچائی کے جوہر کو دل و دماغ سے قریب کر دیتا ہے، احساسات کے رنگوں اور ان کی تحریک کیفیتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جب تخلیق وجود میں آجاتی ہے تو وہ جمالیاتی اقدار سے احساس اور جذبہ کو

متاثر کرتی ہے، فن کار اس دنیا کے اندر علامتوں کی ایک نئی دنیا طلق کر دیتا ہے جس سے جمالیاتی آسودگی حاصل ہوتی ہے، قاری جمالیاتی تجزیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ قاری اس دنیا کا شری بن جاتا ہے تو ایک دوسرے ہی آہنگ سے آشنا ہوتا ہے۔ اسلوب یا الفاظ اسے اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، ان کے نزدیک غالب جیسا بڑا تخلیقی فن کار جرح اعزازی میں اپنا جواب نہیں رکھتا، دل کی کمان سے حیر چلاتا ہے اور اس حیر کے تختے ہی قاری اپنے دل کی آنکھ سے دلکش نگارہ دیکھنے لگتا ہے۔ ڈاکر صاحب نے غالب کی بعض خوبصورت ترکیبوں کی مدد لے کر تخلیق کی قدرو قیمت سمجھائی ہے۔

ڈاکٹر ڈاکر حسین نے اردو زبان کی قدرو قیمت کا بھی بخوبی اعجاز کیا ہے نیز بہادر شاہ ظفر، حالی اور جگر مراد آبادی کے فن و شخصیت پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت کو ایک صاف آئینے کی طرف پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جگر مراد آبادی کے احساس اور جذبہ اور ان کی تخیل نگاری سے دلچسپی لی ہے۔ انھوں نے ایک جگہ بڑی خوب صورت بات کہی ہے کہ:

”سچا شاعر مطلق ہوتا ہے، وہ حسن سے متاثر ہوتا ہے، حسینوں پر جان دیتا ہے، انھوں پر جھومتا ہے، مناظر پر فریفتہ ہوتا ہے، شخص اور جماعتی نظام سے متاثر ہوتا ہے، افکار میں ڈوبا رہتا ہے، مانع نہیں سمجھتا ہے پرکھتا ہے لیکن بیان کی عکاسی یا اس کی تفسیر کو اپنا کام نہیں جانتا، ان کو اپنے اندر لیتا ہے، انہیں پیچتا ہے، انہیں اپنے ریٹے ریٹے میں بساتا ہے، انہیں بناتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، تخیل کی ترکیب سے، قدرت فکر سے، اپنے نقطہ آغاز سے بڑھ کر ایک مناسب و ہم آہنگ، ایک زندہ اور تابندہ تجربہ پیدا کر لیتا ہے اور پھر اس کے اظہار کے لئے یہ عفاق معانی بے تاب ہوتا ہے جسے قدرت اپنے راز ہائے سر بہتہ کو افشا کرنے کے لئے بے یکن ہوتی ہے اور اپنی تخلیق میں اپنے کو ظاہر کرتی ہے، بے شک شاعر کا تجربہ اپنی جد میں ایک طبعی یا ایک شخص یا ایک فکری یا ایک اجتماعی اصل رکھتا ہے لیکن اس کے تخیل کی آگ میں سب کر یہ چیز ہی بکھو اور ہو جاتا ہے، اس کا اپنا منظر و تجربہ اس کے اپنے بنائے ہوئے لباس میں۔“

یہ سب کیسی گری بہل نہیں ہوتی، اس میں اپنے وجود داخلی کو جھلکانا چاہتا ہے، شخصیت کی بھٹی میں احساس اور جذبہ اور علم کو تخیل کے اندھن میں تپایا جاتا ہے تب شعر نکلتا ہے، ایک نئے خالق کی ایک اچھوتی تخلیق۔“ (جگر مراد آبادی، چاند اگست 1988ء)

انھوں نے فنون لطیفہ اور خصوصاً ادبی تخلیق کو سمجھنے کی اس طرح کوشش کی ہے:

- 1- ادب نظر کو ان تہوں تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں تک آپ نظر نہیں جاتی۔
- 2- فن سے جمالیاتی لطف حاصل ہوتا ہے۔
- 3- وہ نقاد جو تنقید کرتے ہوئے کائنات اور معاشرہ سب کو توجہ کا مرکز بناتے ہیں وہ عموماً شعری ایک مستقل تخلیق جتنی جان کر اس کے اندر نہیں اترتے، اس کی ساری مضمر اور خواہید و قوتوں کو ظاہر اور بیدار نہیں کرتے۔ (تخلیل الرحمان کے نام ایک خط کی روشنی میں)
- 4- ادب اپنے دھنسل لفظوں کے ذریعہ دل کو چھو لیتا ہے، قاری کے احساس اور جذبہ سے رشتہ قائم کر لیتا ہے لفظوں کی مطاس دس گھول دیتی ہے۔ گڑ سے زیادہ شہکار س ہوتا ہے اس کا۔
- 5- اسلوب کی روانی اور دیا کے مانند ہوتی ہے، فن کا لفظوں کو ایسی حرارت بخش دیتا ہے کہ جس سے کبھی کبھی دل دہل جاتے ہیں، الفاظ پہاڑوں کو چیر دیتے ہیں، فن کار ایسی کہانیاں لکھتا ہے کہ جس کی یادوں کا سلسلہ صدیوں تک قائم رہتا ہے اس طرح لفظوں کی تخلیق کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔
- 6- فن میں انسان دو تہی کا جذبہ سب سے اہم جذبہ ہے۔
- 7- فن کار فلسفی نہیں ہوتا، کسی عقیدے یا نظریے کی دلیلوں سے کوئی بات ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔
- 8- عشق کا ہمہ گیر جذبہ فن کار کا فیر معمولی جذبہ ہے، اس جذبہ کی وجہ سے وہ جن کیفیتوں سے گزرتا ہے انہیں قاری تک پہنچا دیتا ہے۔ ہوتا یہ بھی ہے کہ فن کار کی کیفیتیں قاری کی کیفیتیں بن جاتی ہیں۔
- 9- فن کار کے عشق کے جذبہ میں کئی رنگ ہوتے ہیں، کبھی ایک رنگ شروع نظر آتا ہے اور کبھی دوسرا رنگ۔

- 10- فن کاروں کا مطالعہ کی اپنی ہی دنیا خلق کرتا ہے۔ خوب صورت انوکھی دنیا، الفاظ و معانی کی ایک ایسی دنیا جو اپنا مستقل وجود رکھتی ہے۔ قاری اس دنیا میں آتا ہے تو بحالیاتی آسودگی حاصل کرتا ہے۔
- 11- اسلوب اور فنون کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ ان میں موسیقی کا آہنگ اور ترجمہ بھی ہے اور رقص کی سرسستی اور اس کا تہوج بھی۔ خاموشی اور سناٹا بھی ہے اور آوازوں کا سرگرم بھی۔
- 12- فن کار ایک ایسا تیر انداز ہے جو دل کی کمان سے تیر چلاتا ہے اور قاری کے دل کو گھما ل کر دیتا ہے، اس کی وہ آنکھ کھل جاتی ہے جس سے وہ نظارہ جمال کرتا ہے۔
- 13- فن کار ”فرہنگ ہائے فننا“ لکھتا ہے اور ”قانونِ باطنی“ ”سرب“ کر دیتا ہے۔
- 14- فن کار اپنے تھمن کا حسن بھی جذب کر لیتا ہے، ساتھ ہی حسنِ فطرت کا جمال بھی۔
- 15- سچا شاعر خالق ہوتا ہے، وہ حسن سے متاثر ہوتا ہے۔
- 16- فن کار زندگی کی عکاسی یا تفسیر کو اپنا کام نہیں جانتا ان کو اپنے اندر لے لیتا ہے، انہیں پیتا ہے، اپنے ریٹے ریٹے میں بساتا ہے، تخیل کی ترکیب سے انہیں اپنا جاتا ہے پھر ایک زندہ اور تازہ تجربہ جنم لیتا ہے اور اس تجربے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کہیا گری کا عمل ہے۔ سچائی کو اپنے وجود داخلی میں پھیلانا، شخصیت کی بھٹی میں احساس اور جذبات اور علم کو تخیل کے اندھ من میں تپانا۔

(مختلف مضامین)

ڈاکٹر صاحب اردو کو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی ایک بہت بڑی دین اور ایک دکھش علامت تصور کرتے تھے۔ 1953ء میں اپنی ایک تقریر میں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے انھوں نے کہا تھا:

”تجربہ ہے دوستو! کہ کوئی ترجمانِ ناتھ جہر، رتن ناتھ سرشار، پروفیسر رام چند، سدرشن، راجندر سنگھ بیدی، برج موہن دتتا، یہ اور کئی پرشاد کوئل کی زبان پر نہ ایسی فرقہ واریت کا بہتان باندھے، دیا نظر نسیم، جوالا پرشاد برق، برج نرائن چکریست، اور گا سہارے سرور، دیکھو جی سہارے فراق، خشی نول کشور، لالہ سری رام، چنڈت منو ہر لال دتتی، سرچج بہادر پیر، خشی دیا نرائن گم اور مہاراج کشن پرشاد کی زبان پر نہ ایسی تنگ دلی کی تہمت لگائے۔ جس میں آریہ سماج تحریک کا

تمام تر مواد موجود ہو، جس سے عیسائی مشنریوں نے پورا کام لیا ہو، اسے مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کی زبان چلا چلا کر تانا اور تعصبات مذہبی کو ہوا سے گرفت کی آگ بھڑکانا اور دابات ہے، بڑا ستم ہے، دستور اگر جانا تو بھلا ظلم نہیں تو کیسی بے سرحی کی ہے تک بات ہے یہ اور اگر ہدیہ تھی نہیں تو کیسی ہدائی ہے؟“ (خطبہ، صدارت، اردو کانفرنس لکھنؤ 1953ء، اسلام آباد، مصر جدید، جنوری۔ اپریل 1987ء)

انہوں نے آگے فرمایا:

”ہر مذہبی تعصب سے پورا کام نہ چلے تو سیاسی تعصب بھڑکایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اردو بدسلی زبان ہے، لیکن کیا کیجئے کہ تاریخی اور ادبی شواہد پکار پکار کر کہتے ہیں کہ نہ یہ بدسلیوں کی زبان ہے نہ بدسلی زبان ہے، لسانیاتی نقطہ نظر سے دیکھئے تو اس میں افعال اور حروف اور عام ضرورت کے اسم سب ہندوی ہیں، صوتی اعتبار سے دیکھئے تو اس کا ایران و عرب سے کوئی رشتہ نہیں، اس میں آوازوں کی بہت بڑی تعداد ہندوستانی ہے اور تو اور رسم خط تک میں اس کے غیر ملکی ہونے پر زور دیا جاتا ہے، درختوں ہندوستانی آوازیں ہیں جیسے ڈھ، ڈھ، ڈھ، ڈھ، بھ، بھ، بھ، جھ، چھ، کھ، گھ، وغیرہ جنہیں کون غیر ملکی بنا سکتا ہے؟“ (ایضاً)

ذاکر صاحب اس چائی کو چاہتے تھے کہ تقسیم ہند کے بعد فرقہ پرستی نے جو صورت اختیار کی اس کا اثر اردو پر بھی ہوا ہے۔ زبان کے معاملے میں وہ مذہبی تعصب کے ساتھ سیاسی تعصب کی بھی مخالفت کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ جو لوگ زندگی کی وحدت کو پسند نہیں کرتے دراصل وہی لوگ اردو کی مخالفت کرتے ہیں یہ ہند کے دستور کے دشمن ہیں۔ ”اردو کسی فرقے کے زبان نہیں ہے، کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، کسی حکومت کی چلائی ہوئی زبان نہیں ہے، کسی خاص نیت سے مصنوعی گھڑی ہوئی زبان نہیں ہے، تو زندگی کی ریل، ریل میں انسانوں کے میل جول کا پھل ہے۔“ اردو پر اظہار خیال کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں:

”جن کے دل کو کچھ لگی تھی اور وہ اسے دوسرے بھائی انسانوں تک پہنچانا چاہتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے اور کان، دھڑ کر ان کی بات سنتا چاہتے تھے ان کے دلوں کی بولی ہے یہ فقیروں اور خادانِ طلق کی زبان ہے، منڈیوں میں مہاول اجناس کے ساتھ مہاول افکار کے عمل کا نتیجہ ہے۔ ان کی زبان ہے جو کسی خاص روایات سے ایسے لپٹے ہوئے نہ تھے کہ ہر نفی بات سے بھڑکیں، ہر نئے اسلوب سے ہد کیں، لوگوں کی اس سے نہیں غفلتوں سے بھی گھن کریں۔ یہ وسعتِ قلب کی زبان ہے۔ رواداری کی زبان ہے محبت اور پریم کی زبان ہے، اسی لئے ایسی کشادہ دامن زبان ہے، ایسی صوفیہ زبان ہے ایسی جان دار زبان ہے۔“ (ایضاً)

انھوں نے اس بات کا جواب بھی دیا کہ اردو ہندی کی ایک ٹھیلی یا اسلوب ہے۔ بہت صاف طور پر اپنے طیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلاشبہ ہندی اور اردو دونوں کی جڑ ایک ہے لیکن یہ مختلف جڑے ہیں، دونوں الگ الگ بڑھے ہیں، یہ دونوں زبانیں ایک ہی سوت سے پھولے ہوئے دو دھارے ہیں مگر یہ دونوں دھارے الگ الگ بہتے رہے ہیں اور اپنی موجودہ صورت میں ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسلئے اردو پورے دونوں کے مطالعے ہیں کہ اس زبان کو اس کا واجب حق ملنا چاہئے۔ ڈاکٹر صاحب انھیں دیانت دار نہیں سمجھتے جو اردو کو ہندی کا ایک اسلوب کہتے ہیں۔ اپنی بات واضح کرتے ہوئے ایک اور بڑی سچائی کو اس طرح پیش کیا ہے:

”اس وقت اردو ایک علاحدہ زبان ہے جو ہندوستان کی دوسری زبانوں کی بہ نسبت مشرقِ کواعد کی وجہ سے ہندی سے قریب تر ہے مگر ہر صورت میں اس کا لہجہ، محاورہ اور اس کے لٹری اسالیب ہیں جو اسے ہندی سے ممتاز کرتے ہیں اور نفی ہندی جس ڈگر پر ڈالی جا رہی ہے انھوں نے اس سے یہ فرق بڑھائی رہا ہے گھٹ نہیں رہا ہے۔“ (ایضاً)

ڈاکٹر صاحب نے ہندی اور اردو دونوں زبانوں کی ترقی کی بات کی ہے۔ وہ یہ چاہتے رہے کہ ایک کی ترقی سے دوسرے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اردو کو بھی سرکار میں ایک جگہ ملنی چاہئے۔ انھوں نے اردو کے

تعلق سے حکومت کو آٹھ تجویزیں پیش کیں جو ہر لحاظ سے اہم تھیں۔ ان میں اردو اور خواست قبول کرنے کی بھی بات تھی اور ابتدائی تعلیم میں اردو کو بھی ذریعہ تعلیم بنانے کا ذکر تھا۔

ڈاکر صاحب نے ہندوستان میں زبان کے مسائل اور خصوصاً اردو اور ہندی کے تعلق سے جو باتیں کی ہیں ان پر تنقید کی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد نہیں آتا ڈاکر صاحب کے علاوہ کسی اور شخص نے بھی زبان کے مسائل اور اردو اور ہندی کے تعلق سے اتنی واضح، صاف ستھری اور دو ٹوک باتیں کی ہوں، انھوں نے ہندی والوں کو بھی مخاطب کر کے جس طرح باتیں کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔

ڈاکر صاحب کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے حافظ کا یہ شعر یاد آتا ہے

ز چشم عشق تو اں دید روئے شاہد ما

کہ نور چہرہ خواہاں ز قاف تا قاف ست

یعنی محبوب کے چہرے کو محبت ہی کی نگاہوں سے دیکھا جاسکتا ہے اسلئے کہ اس کے چہرے کا نور

قاف سے قاف تک ہے۔ (کوہ قاف دنیا کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے نا!)

ڈاکٹر مکی خالد عین احمد

اقبال کے چند قدیم رُفعات

آج سے کوئی ساٹھیس سال پہلے شوقی سندیلوی نے ایک بڑی دلچسپ کتاب ”اصلاحِ سخن“ شائع کی تھی جس میں ان کی سولہ فزولوں پر مشابہ شعر اے مصر کی اصلاحیں درج ہیں۔ اس سلسلے میں انھوں نے اساتذہ کرام سے جو خط و کتاب کی تھی وہ بھی میسے کے طور پر آخر میں موجود ہے۔ اس میں چار دفعے علامہ اقبال کے بھی ہیں۔ رفعات ۱۳۰۲ پر مشتمل تاریخِ تحریر درج نہیں لیکن مرتب کے بیان کے مطابق اصلاح اور خط و کتابت کا سلسلہ 1917ء سے 1923ء تک جاری رہا۔ ان خطوط کا زمانہ تحریر بھی یہی سمجھنا چاہیے۔

پانچواں دفعہ فرید احمد صاحب شیخ زادگان امر وہہ کے نام ہے اور غیر مطبوعہ۔ یہ مجھے ظلیق احمد نکھای صاحب سے ملا۔ یہ سطر میں ایک کارڈ پر لکھی ہوئی ہیں۔ مکتوب الیہ اقبال کے بڑے مداح اور عقیدت مند تھے اور انھوں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی مجموعہ کلام اب تک شائع ہوا ہے یا نہیں۔

چھٹے خط کے مکتوب الیہ جناب رشید احمد صدیقی صاحب صدر شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی ہیں۔ حافظہ کا مندرجہ ذیل شعر معرضِ بحث میں ہے۔

صد باد صبا انتخابے سلسلہ ی رقصہ

لفظت حریف اے دل تا باو یہ بیانی

ساتواں خط مرتب ”کلیاتِ عزیز“ کے نام ہے۔ اس خط سے خواجہ عزیز الدین کھٹنوی کی فارسی شاعری کے متعلق اقبال کے تاثرات معلوم ہوتے ہیں۔

آخری خط پروفیسر بیٹانی مرحوم کے نام ہے جس وقت میرٹھہ کالج میں لکھ رہے تھے۔ 1936ء میرٹھہ کے کچھ فوجیوں نے جن کے قلوب اسلامی دودے معمور تھے ایک انجمن ”شبانِ اُسلمین“

(Y.M.M.A.) بھائی تھی جس کے سیکرٹری علامہ الدین احمد تھے۔ انھن ہر جمعہ کو ایک نیا پمفلٹ شائع کیا کرتی تھی جس کی نظمیں ہندوستان کے رسائل و جرائد میں شائع ہوتی تھیں۔ سید رضی الدین میرظمی صاحب ریسرچ اسکالرشپ اردو کی حمایت سے اس پمفلٹ کا شمارہ نمبر ۷ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک ورق کا پمفلٹ ہے جس پر تعداد اشاعت دو ہزار کمپی ہوئی ہے پہلے صفحہ پر اقبال کا مکتوب گرامی اس عنوان سے چھاپا ہے:

”علامہ محمد اقبال کا مکتوب گرامی انجمن شبانہ المسلمین کے نام“

دوسرے صفحے پر اقبال کے ”ساقی نامہ“ کے کچھ اشعار درج ہیں، یہ پمفلٹ شعیب احمد عدت کے اہتمام سے احسن المطابع آئینہ پریس میرٹھ میں شائع ہوا ہے۔ پانچویں ان پمفلٹوں کی اشاعت کا سلسلہ کب تک جاری رہا۔

ان آٹھ خطوں میں بعض غیر مطبوعہ ایسی کتابوں میں جن تک عام نگاہیں نہیں پہنچتیں۔ ”اصلاحِ فتن“ اور ”تکلیاتِ عزیز“ کو شائع ہوئے کچھ زیادہ مدت نہیں گزری لیکن یہ تفصیلات عام طور سے اوچھل چکی ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ ساتھ مناسب مقامات پر تشریحی حواشی بھی درج کر دیے ہیں۔ اب اقبال کے خطوط دیکھئے۔

(1)

نام شوقِ سندیلوی

لاہور۔ 4 نومبر 1919ء

مکرم بندہ سلام مستنون

میں اس رنگ کی شاعری سے بے بہرہ ہوں۔ اس واسطے آپ کی قییل اور شاہ سے قاصر ہوں۔
بہ جاہر کوئی نظمیں اس میں نظر نہیں آتی۔ ۱۔

تخلص محمد اقبال

(2)

مخدومی السلام علیکم

آپ کی غزل بہت اچھی ہے۔ زبان کی اصلاح تو میں کیا دوں گا۔ خیالات ماشاء اللہ خوب ہیں۔
”اے قافلہ یاس“ ۲۔ اس شعر کا پہلا مصرع پڑھا نہیں سکا۔

تخلص محمد اقبال

(3)

مکرم بندہ حلیم

مجھے آپ کی غزل میں کوئی غامی نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آتی تو کم از کم آپ کو توجہ ضرور دلاتا۔ "اے قافلہ یاس" مجھ سے پڑھا نہیں کیا اور نہ مصرع کسی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ باقی اشعار خوب ہیں۔

"بڑا خواب نہیں وعدہ باطل" جی پرانا اور معطل مضمون ہے۔ آپ کے باقی اشعار میں تازگی پائی جاتی ہے۔

مخلص عمراقبال

(4)

حسن اعتقاد کی داد دیتا ہوں۔ زبانِ غزل میں غاریت کی شان نہیں ہے۔
بمیر غیر محمد و در ملک باطن پناہ پر بقوہ تعین امیری
خوب شعر ہے۔

مخلص عمراقبال

(5)

نام شیخ فرید احمد صاحب

13 جولائی 1917ء

مکرم بندہ اسلام علیکم

انسوی ہے کہ مجموعہ ابھی تک تیار نہیں ہوا۔

والسلام

عمراقبال

مخلص

(6)

غلام پرویز رشید احمد صدیقی

لاہور

7 دسمبر 1929ء

جناب صدیقی صاحب

السلام علیکم

آپ کا خط مل گیا ہے۔

میری ناقص رائے میں خواجہ حافظ کے شعر میں لفظ 'بادیہ' پائی ہے۔ پہلے مصرع میں آئی جا
سے مراد وہیں بادیہ ہے مفہوم شعر کا یہ ہے کہ اس دشت میں تنگڑوں ہوائیں بے سلسلہ (یعنی بے زنجیر
آزادانہ) رقص کر رہی ہیں اور یہی ہوائیں اسے دل تیری رفتی (حریف پہ معنی رفتی) ہیں۔ جب تک
تو بادیہ بچا ہے یاں کا رقص اس فرض سے ہے کہ تو آسانی اور اطمینان سے اس صحر کو طے کر لے۔

شاعر کا قصور اپنے آپ کو تسکین دینا ہے کہ تو ہی بادیہ کر دی میں تمہا نہیں ہے بلکہ عالم کا ہر ذرہ
تیری ہی خاطر حالت رقص میں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ پہلا مصرع بہت بلند ہے اور کسی اور مضمون کا متقاضی ہے۔

امید ہے کہ آپ کا حراج بدخبر ہوگا۔ والسلام

محمد اقبال

(7)

غلام خواجہ عزیز الدین قصوی

لاہور

9 جون 1931ء

جناب حکرم

السلام علیکم

کیا تہ عزیز کا ایک نوسو جو آپ نے بہ کمال عنایت ارسال فرمایا ہے مجھے مل گیا۔ جس کے لئے
میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ نوازش نامہ میں جو کچھ آپ نے میرے متعلق ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کے
حسن اخلاق کا نتیجہ ہے۔

غولہ عزیز مرحوم، فارسی ادبیات کے اس دور سے قطع رکھتے ہیں جس کی ابتدا شہنشاہ اکبر کے عہد سے ہوئی۔ افسوس کہ وہ دور ہندوستان میں ان کی موت پر ختم ہو گیا۔ ایرانی تخیل نظم کی شاہراہوں کو چھوڑ کر اب زیادہ تر نثر میں اپنے کمالات دکھا رہا ہے۔ شعرائے متاخرین میں قاضی کا آواز بہت بلند ہے لیکن غولہ عزیز مرحوم کے قصائد اور غزلیات جو انھوں نے قاضی کا آواز کریموں میں کیسے ہیں وہ فارسی زبان کی موسیقیت اور غولہ مرحوم کی اس زبان پر قدرت کا عین ثبوت ہیں۔ مثلاً:

سحر گہاں بیا، حق دغا ترانِ فرقِ فرق   غزل سراہاں نسق کہ کو دکاں ہم سقی
شفیق، لعل گوں دلق چناں کہ در افقِ شفق   کلفتہ گلِ ورقِ ورق بہ سخی آبِ در عرق
بہر ورقِ طبقِ طبق کبر کند عمار ہا

غزل میں ان کی نظر بیشتر روحانی حقائق پر رہتی ہے اور ان حقائق کو وہ نہایت آسانی اور لطافت کے ساتھ ادا کر جاتے ہیں۔ مثلاً

وہ غنچہ بہت دو عالم دیکھیں صغش   یکے کلفتہ یکے تا کلفتہ است ہنوز
دکوثر آں طرف است آجوکے مقصد تو   عناں بہ جانب تاب از رو سراپ انداز
بر آں پردہ احوال جیب و داماں ہیں   تو مہوئی و قاشائیاں کتاں پوشند
رسول ملتِ منصور، احوال چہ پی پری   رسیدم بہ معراجے کتام دگرش داراست

غولہ عزیز کے اس شعر سے ایک اور ہندی شاعر کا شعر یاد آ گیا جس کے لطف سے میں آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہتا:

انا الحق کلفتی منصور تاوے نہ سے خواہد   گدا گم می کند خود را چہ دولت می کند پیدا
اسی طرح غولہ مرحوم کے یہ شعر بھی حقائق سے لبریز ہیں:

ہنوز لوح و قلم یوں در سوا و عدم   کہ نقشِ مہر تو بر لوحِ دل نشست مرا
نکاتِ وصل تو محروم داروم از وصل   کہ در کنار چہ آئی دتو کنارہ کنم

یہ فیض ظہوری اور نظیری کا نہیں بلکہ کلامِ انہی کا فیض ہے اور خواہد مرحوم کو خود اس کا احساس تھا۔

چنانچہ لکھتے ہیں:

کے از تلہوری و زنگیری رسد سوز
فینے کہ از کام الہی ہما رسید
مخلص محمد اقبال

(8)

لاہور

13 دسمبر 1936ء

ذریعہ سطر جیلانی

آپ کے پمفلٹ مجھے یقین ہے بہت مفید ثابت ہوں گے، افسوس ہے کہ ہندوستان کے مسلمان عقائد کی جنگ میں جتنا ہو کر اسلامی دستور حیات کو فرواموش کر گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دم پرستی اس قوم میں جام ہو گئی۔

اور اسلامی ممالک میں بھی کم و بیش یہی حال ہوا۔ مگر چونکہ وہ ممالک نسبتاً آزاد ہیں وہاں قانون کے ذریعے دم پرستی دور کی جاسکتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں سوائے مخلصانہ تبلیغ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ خدا کرے آپ کی کوشش بار آور ہو۔
میں ابھی تک غلیل ہوں۔ گو پہلے سے کسی قدر اچھا ہوں۔

محمد اقبال

اے قافلہ پاسکوردل میں نہ ہو کر
پاہل نہ کر گور غریبان قننا
پہلا مصرف بہت تنگ اور پھل سا ہے۔ اقبال اس بات کو بہت دے لفظوں میں کہہ گئے ہیں۔
اساتذہ میں پھیل، ساقی، نیاز، جگر، ریاض، مشتاق، نواج، بیخود سمجھوں نے اسے قابل اصلاح سمجھا ہے اور بے پناہ نے قوبے معنی کہہ کر قلم زد کر دیا ہے۔

ح جو خواب نہیں وعدہ باطل کی حقیقت
ح اس پر فانی کی اصلاح ہے۔ ح
ح جو ہم نہیں سوچہ طوقان تھا
ح غیر محمد وود ملکش یا ملن

۱۔ اس میں کن شعرا کی طرف اشارہ ہے۔ میں کہنے سے قاصر ہوں۔

۲۔ اس شعری طرف اشارہ ہے۔

بہادر شاہ ظفر کی ایک ”مظلوم“ غزل

غالب اکیڑی نے ”بہادر شاہ ظفر غالب اور 1857ء کے عنوان سے میرا خطبہ شائع کیا ہے اس خطبے میں بہادر شاہ ظفر کی شاعری کے ضمن میں اس مشہور غزل کا بھی ذکر ہے جس کا پہلا مصرع ہے۔

نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں

اس خطبے کو پڑھ کر جناب کوثر صدیقی نے ایک طویل خط کے ساتھ جناب اشرف عظیم بھوپالی کے مضمون اور کچھ دیگر ادبی قلم کی آراء اور مکتوبات پر مشتمل ایک کتابچہ ارسال کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھوپالی میں یہ غزل موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور بحث یہ ہے کہ مذکورہ غزل آخری مثل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی ہے یا محضر خیر آبادی کی؟ یہ بحث شروع اس لیے ہوئی تھی کہ بمبئی کے رسالہ ”فن و شخصیت“ کے غزل نمبر (مطبوعہ 1978ء) میں یہ غزل محضر خیر آبادی کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ میرے خیال میں اس غزل کو محضر خیر آبادی کی غزل قرار دینے کی یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ سادہ سادہ (میر فن و شخصیت) عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، مگر میری ان سے بے تکلفی تھی۔ وہ اردو کے سپاہی تھے۔ دامن کے بچے تھے۔ ”فن و شخصیت“ کے عظیم نمبر نکال لیتے تھے۔ ان کے رسالے کے خصوصی شماروں کی اہمیت اس لئے ہے کہ ان میں جو مضامین میں دو دہائیوں کے بیچ جمع کر دیے گئے ہیں وہ تحقیق کرنے والوں کے لئے معاون ثابت ہوتے رہیں گے۔ لیکن ان خصوصی شماروں میں جو کچھ شامل ہے، ان کی چھان بھانک اور رد و قبول کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کی کئی وجوہ میں ایک اہم وجہ سادہ سادہ کی معصومیت بھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک قائل و اقلد قائل ذکر ہے۔ بمبئی سے شائع ہونے والے رسالے ”نثر و فن“ میں اس پر ایک مضمون شائع ہوا تھا جو

پاکستان کے ایک رسالے سے ڈائجسٹ کیا گیا تھا۔ موصوف نے مجھ کو خوشی خوشی وہ مضمون دکھایا۔ میں بھی خوش ہوا۔ ان کو مبارکباد پیش کی، لیکن یہ بھی کہا کہ اس مضمون کے مطابق آپ کی پیدائش ”مقبوضہ کشمیر“ میں ہوئی تھی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ کشمیر کے جس حصے کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے آزاد کشمیر ہے۔ اچھا ہوتا کہ مضمون شائع کرنے سے پہلے آپ اس مضمون کو پڑھ لیتے۔ اپنے کشمیر کو مقبوضہ لکھنا، ملک دشمنی ہے۔

اس واقعہ کو جان کرنے کا مقصد یہ ہمارا ہے کہ صابروت غلط تھے۔ مگر تنقید و تحقیق کا ذوق نہیں رکھتے تھے۔ جو دستیاب ہو جاتا، اس کو شائع کر دیتے تھے۔ ان کو یہ غزل کسی نے دی ہوگی اور انھوں نے اس کو اسی طرح شائع کر دیا ہوگا۔ ”فن و شخصیت“ کے غزل نمبر“ کے مرتبین میں جو دوسرے نام شامل ہیں، ممکن ہے کسی نے اس کے مسودے پر نظر ڈالی ہو، مگر ترتیب اور انتخاب میں کسی کا کوئی دخل نہیں تھا۔

اب ہا سوال کہ ذکورہ غزل ظفر کی ہے یا مظفر کی؟ تو اس سلسلے میں حتیٰ فیصلہ نہانے سے پہلے اس حقیقت کی نشاندہی ضروری ہے کہ اگر سیدہ سیدہ علی آری، دو انجوں یا عوامی حافظہ کے ذریعہ کوئی شعر یا مصرعہ اویسوں اور شاعروں تک پہنچتا تھا تو اس میں زبان و فن کی کوئی غلطی ہوتی تھی یا مصرعہ وزن میں نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کو درست کر کے رکھتے یا کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے۔ مشاعروں اور علمی مجلسوں میں بھی اساتذہ و فنن، غلط مصرعوں کو صحیح پڑھ کر دوسرے غلطیوں کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ ”تہنسی تنقید“ کی ابتدا اسی طرح ہوئی۔

مظفر خیر آبادی، ہماری زبان کے قابل قدر شاعر ہیں۔ قیاس ہے کہ انھوں نے اس غزل کو جو عوام میں کئی طرح پڑھی پڑھائی جا رہی تھی، سنا ہوگا تو یہی کیا ہوگا۔ اس کی کئی وجوہ ہیں:

☆ رنگوں میں بہادر شاہ ظفر کے مزاح کی تعمیر کے لئے جو اہلی کی گئی تھی اور جس میں اہلی کی کاپی ”بیمحل آرکائیوز آف انڈیا“ (بہوپال) میں محفوظ ہے یہ غزل اس طرح نقل کی گئی ہے:

نہ رہا وہ رنگ نہ تو رہی	نہ لگوں میں خوبی و خورہی
جو غزلیں کے ہاتھوں چاہ ہے	میں وہ یادگار بہادر ہوں
بہی حال کلشن دہر ہے	کبھی سر ہے کبھی قدم ہے
جو کبھی چمن تھا وہ بھول ہوں	جو کبھی سخن تھا وہ خار ہوں

کوئی آکے پھول چڑھائے کیوں   کیوں آکے شمع جلائے کیوں
 کوئی بہر فاتحہ آئے کیوں   میں وہ بے کسی کا حزار ہوں
 ✽ جناب رئیس احمد جعفری نے اپنی کتاب ”بہادر شاہ ظفر اور ان کا عہد“ میں جو
 لاہور سے 1900 میں شائع ہوئی، یہ غزل اس طرح نقل کی ہے۔

نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں   نہ کسی کے دل کا قرار ہوں
 جو کسی کے کام نہ آسکوں   میں وہ ایک مشت غبار ہوں
 مرا رنگ روپ بگڑ گیا   مرا حسن مجھ سے چھڑ گیا
 جو چمن غزاں سے اجڑ گیا   میں اسی کی فصل بہار ہوں
 بچے فاتحہ کوئی آئے کیوں   کوئی چار پھول چڑھائے کیوں
 کوئی آکے شمع جلائے کیوں   میں وہ بے کسی کا حزار ہوں
 ✽ جناب طلیل الرحمن اعظمی نے ”نوائے ظفر“ میں ”دکنی پکار“ کے عنوان سے ظفر کے
 جو اشعار شائع کیے ہیں، ان میں 5 شعروں کی یہ غزل بھی شامل ہے۔ ”نوائے ظفر“ انجمن ترقی اردو دہلی
 گڑھ نے 1958ء میں شائع کی:

نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں   نہ کسی کے دل کا قرار ہوں
 جو کسی کے کام نہ آسکے   میں وہ ایک حیف غبار ہوں
 مرا رنگ روپ بگڑ گیا   مرا یار مجھ سے چھڑ گیا
 جو چمن غزاں سے اجڑ گیا   میں اسی کی فصل بہار ہوں
 نہ تو میں کسی کا صیب ہوں   نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں
 وہ بگڑ گیا وہ نصیب ہوں   جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں
 بچے فاتحہ کوئی آئے کیوں   کوئی چار پھول چڑھائے کیوں
 کوئی آکے شمع جلائے کیوں   میں وہ بے کسی کا حزار ہوں
 میں نہیں ہوں نغمہ جافرا   مجھے سن کے کوئی کرے گا کیا

میں بڑے بڑے ہوں صدا میں بڑے دہلی کی بہار ہوں
 ✽ رسالہ ”فن و شخصیت“ میں منظر خیر آبادی کے نام سے جو غزل شائع ہوئی ہے، اس کے اشعار یہ ہیں:

نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں	نہ کسی کے دل کا قرار ہوں
جو کسی کے کام نہ آسکے	میں وہ ایک طبعِ غبار ہوں
میں نہیں ہوں غمناک ہانپنا	کوئی سن کے مجھ کو کرے گا کیا
میں بڑے بڑے ہوں صدا	میں بڑے دہلی کی بہار ہوں
مرا رنگ روپ بگڑ گیا	مرا یار مجھ سے بچھڑ گیا
جو چمن خزاں سے اجڑ گیا	میں اسی کی فصل بہار ہوں
نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں	نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں
جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں	جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں
پے فاتحہ کوئی آئے کیوں	کوئی چار پھول چڑھائے کیوں
کوئی آئے شمع جلائے کیوں	میں وہ بے کسی کا حرار ہوں

مذکورہ غزل کے جو اشعار مطلوبہ قارئین کے حوالے سے نقل کیے گئے ہیں، ان کے مطالعے سے

ظاہر ہوتا ہے کہ:

- ۱۔ ایک ہی غزل کے کہیں جنی شعر نقل ہوئے ہیں اور کہیں پانچ
  - ۲۔ شعروں کی تعداد اور ترتیب کے علاوہ مصرعوں میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کی ترتیب میں بھی فرق ہے۔ مثلاً رنگون سے شائع ہونے والی اپیل میں جو شعرا اس طرح ہے:
کوئی آئے پھول چڑھائے کیوں	کوئی آئے شمع جلائے کیوں
کوئی بہر فاتحہ آئے کیوں	میں وہ بے کسی کا حرار ہوں
- ریحی احمد، حفصہ اور ظلیل الرحمن اعظمی نے وہی شعرا اس طرح نقل کیا ہے:
پے فاتحہ کوئی آئے کیوں	کوئی چار پھول چڑھائے کیوں

کوئی آکے شمع جلائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں
 جبکہ محضر خیر آبادی سے منسوب کر کے ”فن و شخصیت“ میں اس شعر کے دوسرے مصرعے کو اس
 طرح نقل کیا گیا ہے۔

کوئی آکے شمع جلائے کیوں کہ میں بے کسی کا مزار ہوں
 ترمیم کیا ہوا یہ مصرعہ پہلے کے مقابلے زیادہ محترم ہے اور اس کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ
 محضر مرحوم نے ظفر کی غزل کو نقل کرتے ہوئے صحت کا خیال رکھا ہے۔ ان کی اور کچھ دوسروں کی تصحیح کی کچھ
 اور مثالیں بھی ہیں مثلاً ”آسکوں“ ”کو“ ”آسکے“ اور ”مرا حسن“ ”کو“ ”مرا یاد“ ”کر دیا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں اس
 لیے تو ضروری تھیں ہی کہ عوامی حافظے کا حصہ ہونے کے سبب مصرعوں میں زبان و فن کو بہت سی غلطیاں درآئی
 تھیں۔ اس لیے بھی ضروری تھیں کہ بہادر شاہ ظفر جو پہلے شاہ نصیر اور استاد ذوق سے اصلاح لیتے تھے اور
 ذوق کے انتقال کے بعد غالب سے اصلاح لیتے تھے، درگنوں میں ان شعروں پر اصلاح نہیں لے سکتے
 تھے۔ محضر خیر آبادی نے ایک دو لفظ کی ترمیم سے ہی ظفر کی غزل کے اشعار میں در آنے والی زبان و فن کی
 خامیوں کو دور کر دیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ غزل کے شعروں میں در آنے والی غلطیاں روایت و سماعت
 کی غلطیوں کے سبب سرزد ہوئی ہوں اور محضر نے ان غلطیوں کو دور کر کے اس غزل کو صحت کے ساتھ ایک
 کاغذ پر کھلایا ہو۔ لیکن کسی کے کلام پر اصلاح کرنے یا کسی کے کام کو صحت کے ساتھ نقل کرنے سے اس کے
 اشعار اصلاح کرنے والے کے نہیں ہو جاتے۔ اس لیے وہ پوری غزل جو رسالہ ”فن و شخصیت“ میں محضر خیر
 آبادی کے شام سے شائع ہوئی ہے، ظفر کی ہے۔ ظفر کے دو دواوین یا نکلیات میں ان اشعار کے شامل نہ کیے
 جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ظفر کے نہیں ہیں۔ اگر اصول کے طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ جو
 اشعار شاعر کے مطبوعہ دواوین میں شامل نہیں ہیں، وہ اس کے نہیں ہیں، تو اردو دنیا کو غالب کے تقریباً
 2400 شعروں سے محروم ہونا پڑے گا، جو غالب کی زندگی میں شائع ہونے والے پانچ دواوین میں سے
 کسی میں نہیں ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے چار دواوین شائع ہوئے تھے۔ ایک دواوین 1857ء میں
 شائع ہو گیا تھا۔ درگنوں میں انہوں نے جو اشعار کہے، ان کی اشاعت کی سہلی نہیں ہوئی۔ ان شعروں کو نقل

کرتے ہوئے لوگ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں حکومت ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن دل سے جوابات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، کے مصداق ان شعروں کی مقبولیت بڑھتی رہی اور عوامی حافطے کا حصہ بن کر یہ اشعار ایک شخص کے ذریعہ دوسرے شخص تک پہنچتے رہے۔ بعض غزلوں کو طوائفوں نے بھی شہرت بخشی۔

غزل اور مہضر ہم عمر نہیں تھے۔ ظفر کی وفات 1862ء میں اور مہضر کی ولادت 1865ء میں، یعنی ظفر کی غزل، جواب مہضر سے منسوب کے جاری ہے، مہضر کی پیدائش سے پہلے ظفر کے نام سے پڑھی جا رہی تھی۔ 1955ء میں رئیس احمد جعفری نے اس غزل کے تین شعر نقل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ:

”ان (ظفر) کی بعض دردناک نظمیں قید خانہ کی چار دیواری سے نکل کر دلی تک پہنچیں اور اب بھی نئی نئی نہوں کے پاس محفوظ ہیں لیکن وہ نئے خود ان کو شائع کرتے ہیں، نہ دوسروں کو ان کی زیارت سے بہرہ مند ہونے دیتے ہیں۔ مرحوم اذہر ”ملائے عام دہلی“ کے پاس ایک فقیر نے نظم اسی دور مصیبت کی تصنیف، کسی ذریعے سے پہنچی تھی اور اس کے کئی اشعار دہلیوں کی زبان پر آ گئے تھے۔ وہ نظم نعت میں بطور مناجات کے تھی اور مدینہ میں موت نصیب ہونے کی تمنا کا اظہار تھا۔“

یہاں درشاہ ظفر اور ان کا عہد لاہور، مظلوم، 1955ء، ص 133

ظلیل الرحمان اعظمی نے ”نوائے ظفر“ کے آخری حصہ میں ان مافقہ کی شناخت ہی کر دی ہے، جہاں سے انہوں نے رنگون میں کبے کبے اشعار حاصل کیے تھے۔ زبان اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ غزل ظفر کی ہے۔ البتہ کسی لفظ، رکن یا مصرعے کے الحاق ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ظفر کی ایک غزل سیما اکبر آبادی سے بھی منسوب کی جاتی ہے، مگر وہ غزل بھی ظفر کی ہے۔ علامہ نے طری مشاعرے کے لیے ظفر کے مصرعے پر غزل کہی ہوگی۔ ڈاکٹر خلیق انجم صاحب نے ”غالب اور شاہان تہود یہ“ میں چند سطور میں ظفر کے شاعر ہونے کا حتمی ثبوت پیش کر دیا ہے۔ ظلیل الرحمان اعظمی نے جلا وطنی کے دور کے اشعار کو ظفر کی تخلیق تسلیم کیا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک وہ غزل ظفر کی ہے، جس کا پہلا مصرعہ ہے:

نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں

کتابوں کی باتیں

کتاب کا نام : غالب و بہادر شاہ ظفر اور 1857

مصنف : ہیم طارق

قیمت : ساٹھ روپے

سال اشاعت : 2008

ناشر : غالب اکیڈمی، نئی دہلی

1857ء ہندوستان کی تاریخ اور ادب کا ایسا موڑ ہے جہاں سے جدید دور کا آغاز ہوتا ہے۔

غالب ایسے شاعر ہیں جنہوں نے 1857ء سے پہلے کی دہلی دیکھی اور 1857ء کے بعد بھی وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے بھی وابستہ رہے۔ 1857ء میں جب آزادی کے حوالوں نے انگریزوں سے جنگ کا آغاز کیا تو بہادر شاہ ظفر کو چار ہفتا منتخب کیا۔ لیکن انگریزوں نے جلد ہی جنگ جیت لی اور شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر کے دابہنگان کو سزائیں دی جانے لگیں۔ شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ غالب اس دوران دہلی میں ہی رہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ غالب کی شاعری میں 1857ء کے واقعات کا براہ راست حوالہ نہیں ملتا، لیکن ان کے خطوط میں 1857ء کے اثرات جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی بار غوجہ حسن نکالی نے خطوط غالب سے 1857ء کے واقعات نکال کر روزنامہ شائع کیا تھا۔ جناب ہیم طارق نے بھی اس موضوع پر خصوصی توجہ دی اور ایک کتاب ”ہماری تحریک آزادی اور غالب“ تصنیف کی۔ اس مطالعہ کو آگے بڑھاتے ہوئے 1857ء کی ایک سو پچاس سالگرہ کے موقع پر جناب ہیم طارق نے ”غالب بہادر شاہ ظفر اور 1857ء“ کے عنوان سے غالب اکیڈمی نئی دہلی میں ایک خطبہ دیا۔ اس خطبہ کو غالب اکیڈمی

نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔

ہیم طارقی بنیادی طور پر ممبئی میں مقیم ہیں۔ ادب، تاریخ اور تصوف ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ غالب، بہادر شاہ ظفر اور 1857 میں موضوع سے متعلق ماخذ پر گفتگو کی گئی ہے۔ اور اس کے حوالے پیش کیے گئے ہیں۔ ماخذ کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان ماخذ میں پہلی شکل ان چاروںوں، تذکروں اور داستانوں کی ہے، جو انگریز دوستوں نے بیان کیے ہیں۔

دوسری شکل مارکس کی کتاب The Indian war of Independence

1857-1859 ہے۔ تیسری شکل 1857 تک جاری رہنے والے اخبارات کی ہے۔ چوتھی شکل ملٹونائی ادب کی اور پانچویں شکل انگریزوں کی رپورٹوں، ڈائریوں، یادداشتوں، ٹریڈنگ کے فیصلوں اور انتظامی امور سے متعلق جاری کیے گئے حکم ناموں کی ہے۔ ان پانچوں شکلوں پر مصنف نے نہ صرف بھرپور گفتگو کی ہے بلکہ ان کے حوالے سے تینوں منانات غالب، بہادر شاہ ظفر اور 1857 پر روشنی ڈالی ہے اور اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ 1860 سے ایسی کتابیں شائع ہونا شروع ہو گئی تھیں جن میں انگریزوں نے اپنی زیادتیوں کے اعتراف کے ساتھ اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ان کی حکومت ریت کے جزیرے پر تعمیر ہونے والے ٹکڑے پر ہے، جو کسی وقت بھی زمین میں ہوسکتی ہے۔

ہیم طارقی نے غالب کے حوالے سے کتاب میں یہ تحریر کیا ہے کہ غالب نے نوا شعرا کا ایک قطعوں کا ایک شعر کے علاوہ اپنے مضامین کو پیش نہیں کیا۔ غالب کے خطوط، غالب کی دوسری نثری تحریروں اور دخیلوں میں بڑا اشارہ ملتے ہیں، اس سے بھی 1857 کی پوری تصویر سامنے نہیں آتی۔ یہ غالب کی مجبوری تھی۔ ہیم طارقی نے کتاب میں غالب کی مجبوریوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔

بہادر شاہ ظفر کے تعلق سے ہیم طارقی صاحب لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر انگریزوں سے زیادہ ان کے عزیزوں نے ظلم ڈھائے جو انگریزوں کے بھڑتھے۔ وہ لکھتے ہیں:

”مرزا علی بخش اور مولوی سید رجب علی جیسے لوگ نہ ہوتے اور بہادر شاہ ظفر نے جنرل بخت خاں کی بات مان لی ہوتی تو ان کا بھی وہ حشر نہ ہوتا جس سے وہ دو چار ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر اور شہزادوں کی چاہی میں جتنا ہاتھ انگریزوں کا ہے، اس سے کم ذمہ داری تھکدار انگریزوں کے ہندوستانی تجربوں کی ہے۔“

اس کتاب میں اس طرح کے اور بھی انکشافات کیے گئے ہیں۔ شمیم طارق صاحب کی بعض باتوں سے اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے لیکن انھوں نے اس کتاب میں جو ملاحظہ پیش کیے ہیں ان سے غالب بہادر شاہ ظفر اور 1857 پر حریدہ تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں۔ پہلی جنگ آزادی کی ایک سو پچاسویں سالگرہ کے موقع پر شائع ہونے والی کتابوں میں ”غالب، بہادر شاہ ظفر اور 1857 ایک اہم کتاب ہے۔

کتاب کا نام : ادبی ناظر

مصنف : ڈاکٹر نیاز سلطان پوری

قیمت : 500 روپے

سال اشاعت : 2008

ناشر : سمیع پبلی کیشنز، سلطانپور

اس کتاب میں ڈاکٹر نیاز سلطان پوری کے حوالہ مضامین شامل ہیں جو مختلف اوقات میں لکھے گئے ہیں۔ ان میں جگو مضامین ایسے ہیں جو انکی شخصیات پر ہیں جن کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ مثلاً توکل حسین قیر سلطان پوری، نازش پر تاپ گزمی، نکسبت رائے سکینہ تجور سلطان پوری۔ یہ شخصیات سلطان پوری کا قلم قدر شخصیات ہیں۔ قیر سلطان پوری ایک کھڑے مشق شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے۔ شیخ ادب کے نام سے ایک ادبی رسالہ نکالتے تھے۔ نکسبت رائے سکینہ نے آزادی کے بعد اردو کی شمع کو اس علاقہ میں جلانے رکھنے میں اہم رول ادا کیا۔ یہ شخصیات اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نیاز سلطان پوری نے اپنی کتاب میں مذکورہ شخصیات پر مضامین لکھ کر ان کی یاد کو تازہ کیا اور انھیں بارود دنیا میں تحائف کرایا اور ان کے کلام کا نمود بھی پیش کیا، اس کے لئے نیاز سلطان پوری مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کتاب میں شامل دیگر مضامین کا قلم مطالعہ ہیں جو خاص طور سے طلبہ کے لئے کارآمد ہیں۔

عتیق احمد

نام کتاب : حقائق شکی

مصنف :	ڈاکٹر محمد الیاس اعظمی
صفحات :	208
قیمت :	دو سو روپے
ناشر :	مصنف، اعظم گڑھ، 2008ء

علم و ادب کی دنیا میں کچھ نام ایسے مقبول اور معتبر ہیں کہ سامنے آتے ہی غالب کا ”زبان پار خدایا“ ولا شعر یاد آ جاتا ہے۔ اور ان کے تعلق سے جو بھی تحریر ہوائی طرف متوجہ کرتی ہے۔ علامہ شبلی بھی اردو دنیا کی ایسی ہی عظیم المرتبت شخصیت ہیں۔ زیر نظر کتاب میں ڈاکٹر محمد الیاس اعظمی صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ علامہ شبلی کی کثیر جتنی تحریریں ان کے مزاج اور انداز نگار کا مکمل مگر مختصر جائزہ پیش کیا جائے۔

کتاب میں مختلف معلومات کے تحت 14 مضامین ہیں جو شبلی کے کارناموں کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کتاب میں مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جیسے علامہ شبلی۔ ایک عاشق رسول، اردو زبان کے ارتقا، علامہ شبلی کا حصہ، علامہ شبلی بحیثیت مدیر، علامہ شبلی کے تاریخی مقالات وغیرہ ان مضامین میں تذکرہ نگار شاعر علامہ شبلی، ماورنگ لیب عالم پر ایک نظر، (بعض اعتراضات کا جائزہ) اور عالم اسلام میں شبلی شناسی بطور خاص ایسے مضامین ہیں جو عام قارئین کی معلومات میں نہ صرف اضافہ کرتے ہیں بلکہ مولانا کے تاریخی شعور اور قوم پرست سے ان کی دروندیوں پر روشنی بھی ڈالتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بلاشبہ یہ ایسے کام ہیں جن کی ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی۔ مصنف نے کتاب کا آخری باب ”مہمہ حاضر میں علامہ شبلی کی ترجمانی اور منصوبوں کی معنویت“ میں اس طرف اشارہ کر کے اپنے شعور اور بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے۔

ہوں تو مولانا شبلی اور ان کی تصانیف کے سلسلے میں عام معلومات مختلف مضامین اور کتابوں کے ذریعہ سبب الحصول ہیں لیکن الیاس اعظمی نے علامہ کی تحریروں پر کئے گئے اعتراضات اور اعتراضات کی روشنی میں جو نتائج اخذ کیے ہیں اور انھیں جمع کرنے میں جس عرق ریزی و ریزی ری سے کام لیا ہے اس کیلئے وہ یقیناً دلو کے ستحق ہیں۔ یہ محققانہ ہی ان کی کتاب کو کارآمد بناتے ہیں اس کی افادیت میں اضافہ کرتے اور دوسری تحریریں سے اس کو ممتاز کرتے ہیں۔

امید ہے کہ مصنف کی یہ کاوش بھی عوام اور خواص کی نگاہ میں یکساں طور پر مقبول ہوگی۔

ضمیمہ عباسی

نام کتاب :	۱۸۵۷ء کی بارہ قدمیاؤ کا رنگا رنگ
مصنف :	طہس العلماء، حضرت خواجہ حسن نظامی
صفحات :	834
قیمت :	چار سو روپے
ناشر :	خواجہ حسن نظامی، خواجہ ہال، دورگاہ حضرت حسن نظامی بہشتی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، نئی دہلی۔

خواجہ حسن نظامی اردو کے صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز ہیں۔ ان کی تصنیف کے موضوعات میں اتنا تنوع ہے کہ یہاں ان کا ذکر بھی مشکل ہے۔ ان کا ایک اہم موضوع 1857ء کے واقعات و حالات ہے۔ عہدِ غالب کا سب سے اہم واقعہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی ہے۔ جسے انگریزوں نے غدر کہا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے اس موضوع پر بارہ کتابیں تصنیف کیں جن کے مختلف ایڈیشن 1929 سے 1946 تک شائع ہوتے رہے۔

خواجہ حسن نظامی غالب کے انتقال کے صرف نو سال بعد 25 دسمبر 1878 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے لکھنؤ شروع کیا تو غالب کے عہد کی وہ نسل موجود تھی جو انگریزوں کے ظلم کا شکار بنی اور ایسے انگریز بھی موجود تھے جو ہندوستانی فوج کی زد میں آئے۔ خواجہ صاحب کی تحریریں غالب کے عہد کی اس نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔

عہدِ غالب کے تعلق سے خواجہ حسن نظامی کی پہلی کتاب بیگمات کے آنسو ہے پہلے اس کا نام آنسوؤں کی بوندیں تھا اس کتاب کے بارے میں خواجہ صاحب نے لکھا ہے:

اس میں وہ قصے ہیں جن کو میں نے بہادر شاہ ظفر کے خاندان کی عورتوں، بچوں اور مردوں کی آپ بیتی کیفیت کو ان سے سن کر یا دوسری جگہ سے معلوم کر کے اپنے طریقہ بیان کے اضافے سے رقمبند کیا ہے۔

بیگمات کے آنسو میں کل ایکس قصے ہیں جو بہت ہی دلنواز ہیں جیسے بہادر شاہ کی درویشی، شہزادے کا بازار میں گھسٹنا، جیم شہزادے کی ٹھوکریں، شہزادی کی چٹا، قاتلے میں روزہ، بھکاری

شہزادی، شہزادی نسل کا ایک کتبہ، بہت بہادر شاہ نجیم شہزادی کی عہد، ضیلے والا شہزادہ، دیکھا شہزادی کی کہانی، بیگمات کے آنسو میں بیان قہے یا کہانیاں صرف قہے نہیں ہیں بلکہ یہ سچے واقعات پر مبنی ہیں اور کہانیوں میں جو کردار پیش ہوئے ہیں وہ تخلیقی نہیں بلکہ بیشتر کرداروں سے ملاقات کر کے ان کے واقعات قلمبند کئے ہیں۔

عہد غالب سے متعلق خواجہ حسن نظامی کی دوسری کتاب ”انگریزوں کی چٹا“ ہے۔ عہد غالب میں دہلی میں نہیں ملک کے مختلف شہروں میں انگریزوں کا قتل عام ہوا تھا۔ ہندوستانی فوج جب دہلی میں داخل ہوئی تو جو انگریز سامنے نظر آیا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کتاب میں عہد غالب کے انگریزوں کے تیرہ قہے ہیں بعض قہے انگریزوں کے لکھے ہوئے ہیں جن کے ترجمے کو خواجہ صاحب نے اپنا اسلوب عطا کیا ہے۔ بعض قہے فٹھی ذکا اللہ کی کتاب تاریخ ہند سے ماخوذ ہیں اور کچھ خواجہ صاحب کی تحقیق کا نتیجہ ہیں۔ تیرہ قصوں کے ساتھ ہی اس کتاب کا پہلا عنوان دہلی میں غدر کا پہلا دن ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

”ریجنلٹ کا قتل، ان کے ساتھیوں نے ان کو مارا، کپتان ڈگلز کا قتل، جنگ پر حملہ، گر جہاں دیا وغیرہ غدر کے پہلے دن کی پوری تفصیل اس مضمون میں بیان کی گئی ہے۔

عہد غالب سے متعلق خواجہ حسن نظامی کی تیسری کتاب محاصرہ دہلی کے تیرہ خطوط ہیں۔ یہ خطوط عہد غالب کی تاریخ کے اصل ماخذ ہیں۔

غالب کے عہد سے متعلق خواجہ حسن نظامی کی چوتھی کتاب بہادر شاہ کا مقدمہ ہے۔ جس میں اکیس روزہ عدالتی کارروائی کا ذکر ہے۔ گواہوں کے بیانات اور بہادر شاہ ظفر کے حلفیہ بیان یہ سب عہد غالب کے ایک دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔

عہد غالب سے متعلق پانچویں کتاب غدر کے فرمان ہے جس میں پہلی جنگ آزادی کے موقع پر بہادر شاہ ظفر کو موصول ہونے والی عرضیاں اور ان پر بہادر شاہ ظفر کے جاری کردہ فرامین ہیں۔ اور یہ فرامین بہادر شاہ ظفر کے مقدمے کی فائل سے ماخوذ ہیں۔ غدر سے متعلق فرامین کے بارے میں بہادر شاہ

تھنے نے بیان دیا تھا کہ "ساداش اور غدر سے میرا کچھ تعلق نہ تھا بلکہ فروغ نے خود مجھ کو ایک قیدی بنالیا تھا اور ان کے جبر سے خطوط و فرمان لکھتا تھا اور بعض خطوط و فرمان وہ خود لکھ کر جبراً میری مہر کر لیتے تھے۔

پچھٹی کتاب غدر دہلی کے اخبار ہے۔ 1857ء کے مشہور اخبار صادق اخبار میں شائع خبروں کے ثبوت کے طور پر انگریز وکیل نے پیش کیا تھا جس میں جنوری 1857 سے ستمبر 1857 کے حیرہ انتخابات جمع کئے گئے تھے۔ اس اخبار میں ایران، روس اور کابل کی خبریں لکھی جاتی تھیں اور ان پر ایڈیٹر کے رائے لکھی ہوتی تھی۔

عہد غالب سے متعلق خواجہ صاحب کے ساتویں کتاب مرزا غالب کا روزنامہ ہے۔ غالب کی شاعری میں اپنے عہد کا حوالہ بہت کم ملتا ہے۔ لیکن غالب کے خطوط اپنے عہد کے واقعات و حادثات سے پر ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے پہلی بار غالب کے خطوط کے انتخابات کے حوالے سے عہد غالب کی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ خواجہ صاحب اپنی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں:

میں نے ضرورت کو محسوس کیا کہ اردو زبان میں غدر کی یہ لاطینی تاریخ جو موتیوں سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے اس طرح دہلی ہوئی نہ پڑی رہے اس لئے اس کو ملاحظہ کرنا شروع کیا تاکہ آج کے لوگوں کو دہلی کی بعض مقامی باتوں سے واقفیت ہو جائے اور جس چیز کا مطلب سمجھ میں نہ آئے حاشیے کی مدد سے سمجھ لیں۔ عہد غالب کے واقعات کو خطوط غالب سے اخذ کرنا ایک بڑا تحقیقی کام ہے مرزا غالب اپنے خط میں دہلی کے ساہوکاروں کے بارے میں لکھتے ہیں:

"مسلمان امیروں میں تین آدمی نواب حسن علی خاں، نواب حامد علی خاں، بحیم حسن اللہ خاں سوان کا یہ حال ہے کہ روٹی ہے کپڑا نہیں۔۔۔ یہاں تک کی اقامت میں تذبذب خدا جانے کہاں جائیں سوائے ساہوکاروں کے یہاں کوئی امیر نہیں۔"

اس کتاب کی سب سے اہم بات خواجہ صاحب کے حواشی ہیں اس خط کے متعلق خواجہ صاحب حاشیے میں لکھتے ہیں:

"غدر کے بعد غالب نے دہلی کے مسلمان امراء کی جاہی کامیوں جگہ جگہ نقشہ دکھایا ہے وہ آج

تک اصلی ضد خال میں موجود ہے کہ خاندانی مسلمان امیر ایک نہیں، ساہوکار امیر ہزار ہیں خواہ ہندو ہوں یا مسلمان تجارت کا نمونہ نظر آتا ہے۔ حکومت موروثی خواب و خیال ہو گئی ہے۔

اس طرح کے حواشی جو کتاب میں جا بجا موجود ہیں جن سے عہد غالب اور خطوط غالب دونوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

غالب کے عہد سے متعلق ان خصوصیات کتاب دہلی کی جاں کنی ہے۔ 11 مئی 1857 کو جب ہندوستانی فوج دہلی شہر میں داخل ہوئی تو جن اہم انگریز افسروں کو قتل کیا ان میں کپتان ڈگلس، سر جیمس سٹاکف، جیمسن وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ انگریز افسروں ہی نہیں عام انگریز عورتوں اور معصوم بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 11 مئی 1857 سے 14 ستمبر 1857 تک دہلی پر ہندوستانی فوج کا غلبہ قائم رہا اور انگریزوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ لیکن 14 ستمبر 1857ء کے بعد جب انگریزی افواج نے دہلی پر دوبارہ قبضہ کیا تو دہلی کے شہریوں خصوصاً مسلمانوں سے جن جن کرپا لے لیا۔ اس انتقام کا نام دہلی کی جان کنی رکھا گیا اس کتاب میں واقعات انگریزی تاریخوں سے اور مولوی ذکا اللہ کی کتاب سے ماخوذ ہیں اور بہت سے واقعات خوبصورتی کے خود کے جمع کردہ ہیں۔ اس انتقام میں مرتے والوں کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ ایک انگریز فیلڈ مارشل کا بیان خوبصورتی نے اپنے کتاب میں نقل کیا ہے:

ہم صبح کو لاہوری دروازے سے چاندنی چوک گئے ہم کو شہر حقیقت میں صرف مردوں کا شہر نظر آتا تھا کوئی آواز سوائے ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کے سنائی نہیں دیتی تھی۔ کوئی زندہ آدمی نظر نہیں آیا سب طرف مردوں کا بچھونا بچھا ہوا تھا۔ جس میں بعض حالت نزاع و جاں کنی میں جٹا تھے۔

مسجدوں اور مندروں کی تاریکی و پامالی عہد غالب میں جس طرح ہوئی آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

دہلی فتح ہوئی تو مسلمان سپاہی ہندوؤں کے مندر میں گھس گئے اور ان کو خراب کر ڈالا، ہندو سپاہیوں نے مسجدوں کو خراب کیا۔ دہلی کی بڑی جامع مسجد میں کچھ سپاہیوں کی بارک بنائی تھی پانچا خانے اور پیشاب خانے بھی اسی کے اندر تھے۔ مینار کے نیچے ملوے پکائے جاتے تھے اور سو بھی ذبح ہو کر پکے

تھے۔ کئے جو انگریزوں کے ساتھ تھے بڑے بہتر تھے۔“

عہد غالب سے متعلق خواجہ صاحب نویں کتاب غدر کی صبح و شام ہے جس میں روزنامہ معین الدین حسن خاں، روزنامہ چیمپین ڈال اور پاکستان ڈیٹکس اور منکاف کے حالات قلمبند کئے گئے ہیں۔

عہد غالب سے متعلق خواجہ صاحب کی دسویں کتاب غدر کا نتیجہ ہے اس کتاب میں عہد غالب میں دہلی کی چھانسیوں اور گرفتاریوں کا کثرت سے ذکر ہے ان میں ایسے ایسے نام شامل ہیں جنہیں اب ہم بھول چکے ہیں۔

عہد غالب سے متعلق گیارہویں کتاب دہلی کا آخری سانس اور بارہویں کتاب، کتاب غمزہ بیگم ہے۔ دہلی کا آخری سانس بہادر شاہ ظفر کا روزنامہ ہے۔ 9 نومبر 1844 سے 10 مارچ 1848 کی قلعہ مطلق کی خبریں دہلی کے سراج الاخبار میں شائع ہوتی تھیں۔

سراج الاخبار جو فارسی میں چھپتا تھا وہ ایک طرح سے قلعے کا ترجمان تھا جس میں قلعے اور بادشاہ کی خبریں شائع ہوتی تھیں۔

ان بارہ کتابوں میں عہد غالب خصوصاً 1857 کے آس پاس کے واقعات و حادثات کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ ان کتابوں کی ادبی تاریخی اور دستاویزی حیثیت ہے ایک عرصے سے یہ کتابیں دستیاب نہیں تھیں لیکن اب یہ کتابیں ہندوستان اور پاکستان نے دونوں جگہوں سے شائع ہو گئی ہیں۔

عقیل احمد

☆☆☆

ادبی سرگرمیاں

غالب اکیڈمی کے چالیسویں یوم تاسیس کے موقع پر طرحی مشاعرے کا انعقاد

22 فروری کو گزشتہ روز غالب اکیڈمی نئی دہلی میں مرزا غالب کے ایک سو چالیسویں یوم وفات اور غالب اکیڈمی کے چالیسویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک طرحی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتاح ڈاکٹر عزیز احمد صاحبی نے کیا اور مخدوم سعید نے مشاعرے کی صدارت کی، نگارمت کے فرائض قاروق ارنگی نے ادا کئے، کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔

مخدوم اپنا غون پلاتے رہے ہیں لوگ	جیسا کبھی بھی ہجر قاتل نہیں رہا (مخدوم سعید)
کیا تم جوں ہوئے کہ جانے لگے نظر	وہ اضطراب و شوق ہوا کہ نہیں رہا (مکرمزاد دہلوی)
نظر ابھی ہو کہ مخالف بھی دلو دے	قرہ ابھی ہو کہ شگفتہ کہیں بنے (منوہار ناتا)
وہ دن بھی کیا تھے آپ کو تھی دب مری طلب	تھا لطف خاص حسن نقاشا کہیں بنے (داتا راناوی)
تاریکیوں میں روشنی تیری دکانے دی	یوں مرطہ حیات کا مشکل نہیں رہا (اسد رضا)
ان کے اعلاں زیادہ ہیں گز گاروں پر	وہ جو مال پہ کرم ہیں تو خطا اور کسی (ہمدست چوہی)
مل کچھ سوال عقل سے کچھ نقل سے کئے	اب امتحان عشق کا مشکل نہیں رہا (فرحت احساس)
محسوس ہو رہا ہے کمال آج کل مجھے	جو مضطرب تھا وہ دل بس نہیں رہا (کمال جعفری)
وہ زلف جیسے مسقی میں ابھرائی تھیں رات	وہ روپ مج کو کا اہلا کہیں جیسے (شہباز عظیم نیلی)
ہانسی تھیں جہن کی بہاریں ہر ایک ہر	میرا لہو حساب میں شامل نہیں رہا (غنیل صفر بہان پٹیل)
آنکھوں کو انتظار کی عادت سی چڑھ گئی	دل بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہا (ابن ہاشم)
جولت چکا ہے ہم اسی سفر میں قید ہیں	جو بچ گیا وہ دیہ کے قاتل نہیں رہا (نعمان شوق)
جس کو بھی لگ گئی اسے برباد کر دیا	وہ ایک لٹ کہ لذت کہیں بنے (ابن مہدی)

کل تک قول کی بات چھپانے میں ملحق تھا
کیا جانوں دل میں کب سے ابھرتا ہے دم بدم
ذکری عی کا سیاہی کی ہوتی نہیں سند
جب بھی کبھی ہوا حق و باطل کا معرکہ
موجوں کا یہ کرم تھا کہ سر پر اٹھایا
وہ اپنے حسن پر بڑے بے غرور ہو گئے
کل جس کو میں دیوار کے مطلب کھائے تھے
قافل کا قتل کر کے بھی آزاد کھوٹا
جھگے ہر ایک شعر میں اس کا تھل نوا
رقص بہار کہت گل سوچا بہار
دل دیاں کو تاز تھا جس کے کلام پر
آنکھیں ملیں وہ جن کو برسنے کا شوق ہے
سب نے جنہیں پہنوز دیا میرے غم کا ساتھ

آج اپنا اشتہار ہے چرا کہیں جسے (شہر رسول)
ہلکا سا ایک رنگ ارادہ کہیں جسے (احمد غنوی)
وہ بھی تو دیکھئے کہ سلیقہ کہیں جسے (سلیم صدیقی)
حق سرخرو رہا کبھی باطل نہیں رہا (امروہی برقی)
پھر میں رہیں مفت ساحل نہیں رہا (صحن شاداب)
آئینہ جب مد مقابل نہیں رہا (افضل منگھڑی)
اب اس کا پیار بھی مجھے حاصل نہیں رہا (انار بولی)
یہ کہہ رہا ہے اب کوئی عادل نہیں رہا (دولت داس)
جان بہار حسن سراپا کہیں جسے (سکندر ماس)
کوئی نہیں شریف شرارا کہیں جسے (شریف شہباز)
انہوں اب وہ صاحب مجلس نہیں رہا (فرمان چوہدری)
دل وہ ملا کہ درد کا دریا کہیں جسے (شیم احمد مہاشی)
دل کہا جگر بھی درد کے قابل نہیں رہا (شبنم سرور دہوی)

ان کے علاوہ نزل نگار نزل ہمتا کرن نے بھی اشعار پیش کئے۔

ادبی سرگرمیاں

غالب اکیڈمی میں سیمینار کا انعقاد

23 دسمبر 2008ء کو غالب اکیڈمی، نئی دہلی میں غالب اور غالب اکیڈمی کے بانی حکیم عبدالحمید کی شخصیت پر ایک روزہ سیمینار کا افتتاح کرتے ہوئے پروفیسر حکیم خٹکی نے کہا کہ حکیم عبدالحمید بیسویں صدی کی غیر معمولی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ دو درجن اواروں کے ساتھ بے تحشر مثنوی قائم کی۔ طب کی تحقیق، اسلامیات کی تحقیق، سائنس کی تحقیق کے ادارے کھولے۔ ان کی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ وہ توانائی کو محفوظ کرنے کی فکر رکھتے تھے۔ ان کی وضع میں کبھی فرق نہیں آیا۔ اجتماعی زندگی میں فلاح کی صورت پیدا کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ خاموشی میں گویا تحریک چھپی تھی۔ وہ خاموشی رہتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے گرد و پیش سے باتیں کرتے ہیں۔ دہلی میں بہت بڑے صوفیاء، شعراء، علماء، دانشور پیدا ہوئے۔ حکیم صاحب نے غالب کی یادگار قائم کرنے کا انتخاب کیوں کیا۔ کیونکہ غالب میں پوری ایک روایت سمٹ آئی تھی۔ غالب کی شاعری کسی دائرے میں رہنے کا مطالبہ نہیں کرتی۔ غالب حمید انسانیت کا خواب اور وحدت کا منظر تھا۔ غالب کے یہاں انسان دوستی پائی جاتی ہے۔ غالب کو آنے والے زمانے کی فکر تھی۔ یہی چیزیں حکیم صاحب کی فکر میں بھی شامل تھیں اس لیے حکیم صاحب نے غالب کا انتخاب کیا۔

اس سیمینار میں ڈاکٹر خالد جاوید نے غالب اور جدید فکر کے عنوان سے مقالہ پڑھا۔ انھوں نے کہا کہ غالب کی مشکل پسندی ان کی جدیدیت کی وجہ سے ہے۔ غالب جدید فکرن اور جدید رویے

کے بہت قریب ہیں۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن نے غالب کی حکیمانہ دانش اور فہم و فراست کے عنوان سے مقالہ چن جتے ہوئے کہا کہ غالب نے انسانی ظلمے اور فکر کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں غالب کی عظمت کے بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں وہاں ان کا مرکزی پہلو انسان دوستی، ترقی پذیر خیالات اور فکر ہے۔ ڈاکٹر وہاب الدین علوی نے عکبرہ غالب علی شاہ درویش کے عنوان سے اپنے مقالہ میں تصوف کی 700 سالہ روایت کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ غالب صوفی نہ کسی لیکن ان کی خواہش تھی کہ دنیا میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ ان کا قول تھا کہ کل کا بھلا ہو آخر وقت تک ان کے روز ہاں یہ شعر رہا۔ م و ا نہیں بر سر راہ ہے عزیز دلیں اللہ ہی اللہ ہے۔ مسائل تصوف کا ایسا بیان، حقوق کے لیے دل میں تڑپ، بھوک و آلہ محمد کے لیے جذبہ احترام و عقیدت ان کا جزو ایمان تھا۔ ان اوصاف حمیدہ کا شخص مرد درویش تو ضرور کہلائے گا۔ پروفیسر قاضی انضال حسین نے شاعری اور ادب کی تحریکات کے عنوان سے اپنا مقالہ چن جتے ہوئے کہا کہ وہ اخلاقی معاشرتی اقدار جن کی حیثیت آفاقی ہے، کسی شاعر کے کلام کو ہر ادبی تحریک کے لیے محترم یا لائق توجہ نہیں بناتی بلکہ یہ متن کی تکمیل کا وہ غیر معمولی تخلیقی فن ہے جو آنے والے زمانے میں امکان کے نئے باب داکرتا ہے اور مستقبل کے نقطہ ہائے نظر اسے اپنے زمانے سے ہم آہنگ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ غالب کا کلام اس نوع کی متن سازی کی سب سے اچھی مثال ہے۔ پہلے اجلاس میں پروفیسر اختر الوماع، پروفیسر عبدالحق، پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی اور خواجہ حسن ثانی لکھائی نے حکیم صاحب اور غالب کی شاعری اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کیا۔ اپنی صدارتی تقریر میں پروفیسر شافع قدوائی نے کہا کہ ہر زمانے کی تنقید غالب کی طرف دیکھی گی۔ پہلے اجلاس کی نظامت پروفیسر ابن کنول نے کی۔

دوسرے اجلاس کی صدارت پروفیسر قاضی انضال حسین نے کی۔ انھوں نے کہا کہ رفتہ رفتہ مطالعہ متن کے اسلوب میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمیں حکیم صاحب کی حیات سے اپنی راہیں متعین کرنی چاہئیں۔ انھوں نے بتا کر دیا ہے اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس اجلاس میں ڈاکٹر شافع قدوائی نے مابعد جدید دور میں غالب کی معنویت کے عنوان سے مقالہ چن جتے ہوئے کہا کہ ادب،

جیسا کہ فلم موسیقی، آرٹ اور فنِ تعمیر سے ایک وقت واپست اصطلاح بالبعد جدیدیت عہدِ حاضر کی غالباً سب سے کثیر الحوت اور متنازع اصطلاح ہے اور جس کی کثرتِ تعبیر نے اس کے متعین مفہوم کو ناقابلِ حصول بنا دیا ہے۔ ایسے دور میں غالب کی آزادہ روی عدم تقلید اور کسی ایک مرکز یا وحدانی حقیقت سے مسلسل انکار گفتگوئی اظہار کے نئے امکانات کو ہو یہاں تک کہ اس کا کلام غالب اسی تہذیبی یلغار سے مزاحمت کا معنی خیز استعارہ بن جاتا ہے۔ پروفیسر قاضی جمال حسین نے کلامِ غالب میں انحراف کے بعض پہلوؤں کے عنوان سے اپنے مقالے میں کہا کہ غالب کا کلام نگری بالیدگی کے سبب ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جہاں ہر شعری تجربہ قاری کو انوکھی واردات معلوم ہوتا ہے۔ غالب نے زندگی کے مظاہر اور انسانی واردات کے جن پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے وہ اپنی قدرت کے سبب ہمیں حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ غالب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مظاہر یا انسانی واردات کی ظاہری صورت حال پر اکتفا کرنے اور ان کو مانوس و جڑاے میں بیان کرنے کے بجائے انہیں انوکھے زاویے سے دیکھتے اور ناویدہ پہلوؤں کو غیر روایتی جڑاے اظہار میں منکشف کرتے ہیں۔ اس اجلاس میں پروفیسر عبدالحق اور ڈاکٹر عابد رضا بیدار نے مقالے پڑھے۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر محمد رحمانی نے انجام دیے۔

مطبوعات غالب اکیڈمی

قیمت	مصنف/مترجم	نام کتاب
100/-		دیوان غالب (ہندی)
60/-	غالب اکیڈمی	دیوان غالب عام ایڈیشن
90/-	گیان چند جین	غالب شناس مائیک مام
150/-		دیوان غالب ڈیکٹس
250/-	قاضی سعید الدین علیگ	شرح دیوان غالب اردو
150/-	پروفیسر اسلوب احمد انصاری	اقبال کی منتخب نظمیں غزلیں تنقیدی مطالعہ
35/-	ڈاکٹر محمد ضیاء الدین انصاری	تقدیر اور غالب
550/-	حسین احمد عباسی	شرح دیوان غالب (ہندی)
25/-	اخلاق حسین عارف	غالب اور فن تنقید
35/-	محمد عزیز حسن	تصویرات غالب
25/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	انشائے مومن
300/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	مومن شخصیت اور فن
75/-	پروفیسر محمد حسن	ہندوستانی رنگ
40/-	غالب اکیڈمی	نوائے سروش (انگریزی)
95/-	پروفیسر اسلوب احمد انصاری	اقبال و مضامین مقالات
15/-	پروفیسر محمد حسن	جنوب مغرب ایشیا میں رابطے کی زبان
90/-	انجی میری ہسل (قاضی افتخار حسین)	رقص شرر
150/-	شمس الرحمن فاروقی	اردو غزل کے اہم موڈ
90/-	محمود نیازی	حمیمیات غالب
200/-	ڈاکٹر عقیل احمد	جہات غالب
150/-	ڈاکٹر عقیل احمد	حکیم عبدالحمید شخصیت اور خدمات

